

АЛИСТЕР КРОУЛИ

КНИГА
ТОТА

АЛИСТЕР КРОУЛИ

КНИГА ТОТА

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГАНГА»
МОСКВА, 2015 E.V.**

Алистер Кроули

Книга Тота / Пер. с англ. А. Блейз, Алекс Осипов (Приложение X, XI). — М.: Издательство «Ганга», 2015. — 560 с.

ISBN 978-5-906155-00-9

«Книга Тота» Алистера Кроули — фундаментальный труд, написанный одним из крупнейших магов и тарологов конца XIX — начала XX веков. Система Таро рассматривается в нем в тесной связи с другими оккультными дисциплинами, а также с мифологическими, религиозными и философскими воззрениями, повлиявшими на ее формирование.

Эта книга задумана как подробное руководство к колоде «Таро Тота», созданной Алистером Кроули в соавторстве с художницей Фридой Харрис. Глубоко погружаясь в символику каждой карты, Кроули раскрывает, в первую очередь, ее эзотерический смысл, сосредоточиваясь не столько на прицательных, сколько на философских аспектах Таро. Книга содержит множество иллюстраций (в том числе — репродукции всех карт из колоды «Таро Тота»), предисловие, посвященное истории создания книги и колоды «Таро Тота», и ряд дополнительных материалов, в которых представлены отрывки из других работ Кроули и дошедшие до наших дней фрагменты переписки между Алистером Кроули и Фридой Харрис.

В настоящем издании «Книги Тота» включены все приложения, входившие в оригинальное издание 1944 и в последующие переиздания этой книги на английском языке.

© Ordo Templi Orientis

© Анна Блейз, перевод, 2009—2012

© Надежда Саламахина, оформление, 2014

© Издательство «Ганга», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
КНИГА ТОТА (ЕГИПЕТСКОЕ ТАРО)	17
Библиографическая справка	19
Часть первая. Теория Таро	24
Часть вторая. Ату (Ключи, или Старшие арканы)	81
Часть третья. Придворные карты	176
Часть четвертая. Числовые карты	210
Ату: мнемонические стихи	280
ПРИЛОЖЕНИЯ	283
Приложение I	284
Приложение II. Поведение Таро: как использовать его в искусстве прорицания.	337
Приложение III. Соответствия	349
Приложение IV. Переписка Алистера Кроули и Фриды Харрис.	373
Приложение V. Отрывок из книги Алистера Кроули «Общие принципы астрологии»	431
Приложение VI. Лекция Фриды Харрис по Таро (40-е годы XX века)	443
Приложение VII. Выставка игральных карт	448
Приложение VIII. Книга 78. Описание карт Таро	466
Приложение IX. Маги «Таро Тота»: Ату I в трех лицах ..	515
Приложение X. Алхимические карты колоды Тота	522
Приложение XI. Иерология Таро Тота: «Зачем тут нарисован крокодилчик?..» и «Что на этой карте делает обезьянка?»	537

ПРЕДИСЛОВИЕ

*«Почему у меня нет живого огня,
который выткал бы музыкой все эти красоты?*

Я не могу сделать это красками.

*Мне нужны музыка, поэзия и свет,
а не цветные мелки»*

(из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули,
дата неизвестна).

Колоде Таро Тота, созданной английским мистиком и магом Алистером Кроули в сотрудничестве с художницей Фридой Харрис, отдают предпочтение перед прочими колодами тысячи тарологов-профессионалов, любителей и коллекционеров во всем мире. По данным Американской ассоциации Таро, среди профессиональных тарологов колода Тота занимает второе место по популярности после Таро Райдера-Уэйта. Странная, чарующая красота сочетается в ней с исключительной эффективностью — это одна из самых мощных «рабочих» колод, существующих на сей день.

О жизни и творчестве Алистера Кроули (1875—1947) известно много (хотя подчас нелегко отделить факты от многочисленных домыслов и сплетен, окружающих его личность и по сей день), поэтому ограничимся здесь лишь краткими биографическими сведениями, имеющими непосредственное отношение к предыстории и истории создания Таро Тота. В 1898—1900 гг. Кроули состоял в Герметическом ордене Золотой Зари, учение и сама структура которого оказали на него огромное влияние и во многом предопределили его дальнейшую самостоятельную работу. От посвященного Золотой Зари степени 5°=6° (так называемая степень Младшего Адепта) требовалось, среди прочего, нарисовать собственную колоду Таро по образцу,

предоставленному орденом. Образцом служила колода, созданная главой ордена, С.Л. Макгрегором Мазерсом (1854—1918), и его женой, художницей Мойной Мазерс. Достигнув степени Младшего Адепта, Кроули, как и прочие, скорее всего выполнял это задание и глубоко погрузился в образную систему орденовой колоды¹. Впоследствии эта система (наряду с Таро Освальда Вирта, подробнее см. стр. 431) послужила прототипом для колоды Тота, хотя и образный ряд, и смысл арканов, и, отчасти, даже структура колоды подверглись изменениям. Созданию системы, воплощенной в «Таро Тота», предшествовал ряд работ, в той или иной степени использовавших или толковавших эзотерическую символику Таро. К их числу относятся «Ambrosii Magi Hortus Rosarum» (1902), «Бессонный мир» (1907), книга «777» (1909), в которой приводятся оккультные соответствия и трактовки Старших арканов; «Видение и Голос» (1909); публикация переработанной секретной лекции Золотой Зари, посвященной Таро, в журнале «Эквинокс», I, 8 (1912); раздел книги «Общие принципы астрологии» (1915), кратко описывающий значения двенадцати Старших арканов²; «Магия в теории и на практике» (1929)³ и «Сердце Мастера» (1938)⁴. Новшества, отличающие «Таро Тота» от предшествующих колод, во многом объясняются тем, что Кроули считал себя пророком Нового Эона и Закона Телемы, гласящего: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон»⁵, или, в иной формулировке, «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей»⁶, — и подразумевающего, что каждому человеку необходимо постичь и исполнять свою истинную волю, тождественную воле Божественной⁷. Главным инструментом для распространения Закона Телемы стал Ordo Templi Orientis (О.Т.О., «Орден

1 Эзотерические толкования карт Таро по системе Золотой Зари см. в издании: Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари. М.: Энигма, 2011.

2 См. приложение V к настоящему изданию.

3 См. Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга, Телема, 2009.

4 См. Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга, Телема, 2009.

5 «Книга Закона», I:40.

6 Там же, I:57.

7 Подробнее см. Алистер Кроули. Равноденствие Богов. Закон — для всех. М.: Ганга, Телема, 2010.

Восточных Тамплиеров»), в котором Кроули состоял с 1912 года (с 1922-го — в качестве его Внешнего Главы)¹.

Соавтор колоды Тота, Фрида Харрис, далеко уступает в известности Алистеру Кроули, и сведений о ее жизни и личности сохранилось значительно меньше. Поэтому на ее биографии мы остановимся подробнее и приведем здесь те немногие факты, которые все же сохранила для нас история. Леди Фрида Харрис (в девичестве Маргарита Фрида Блоксам, 1877—1962; творческий псевдоним — Джизус Чатни), английская художница, мистик и оккультист, была женой баронета Перси Харриса, главного организатора либеральной партии в британском парламенте, а позднее председателя Британского международного либерального совета. Сама Фрида Харрис состояла в обществе со-масонов — тайной организации, по структуре и деятельности подобной масонским братствам, но, в отличие от последних, допускающей женщин в свои ряды. Для этой организации она как художница создала так называемые чертежные доски — символические рисунки, использовавшиеся в ритуалах.

С Кроули Фрида Харрис познакомилась в июне 1937 года благодаря известному писателю и журналисту Клиффорду Баксу (1886—1962), приятелю Кроули, в то время искавшему по его просьбе художника для работы над проектом по изданию исправленной колоды Таро. Первоначально Бакс предполагал представить Кроули других художников — Мьюма Стюарта и Лесли Бланш, однако те не явились на встречу, и тогда он решил пригласить Фриду Харрис, с которой общался в масонских кругах.

Идея создания принципиально новой колоды исходила, как ни удивительно, не от Кроули, а от Фриды Харрис. Именно она побудила Кроули переработать традиционные образы Таро и написать о них книгу, которую пообещала снабдить соответствующими иллюстрациями. Сперва Кроули отказывался: изначально в его планы входило лишь выбрать «лучшую из уже имеющихся колод» и перерисовать ее, внося кое-какие отдельные поправки в изобразительную символику, — на это,

¹ См. сайт О.Т.О. в России: www.oto.ru, а также издание: Алистер Кроули. *Ordo Templi Orientis*. Орден Восточных Тамплиеров. Москва/Тверь, «Шастрок», 2007.

как он полагал, уйдет около полугода. Однако Харрис продолжала настаивать на своем, требуя радикально переработать старую систему, и в конце концов сделала Кроули предложение, от которого тот не смог отказаться, поскольку в то время был крайне стеснен в средствах: она будет выплачивать ему еженедельное жалование в два фунта стерлингов, а он за это будет обучать ее магии.

В результате леди Харрис стала официальной ученицей Кроули. Еще в феврале 1938-го Кроули записал в своем дневнике, что Харрис «по-настоящему встала на Путь», а 3 мая добавил: «Теперь она — настоящая ученица». 11 мая 1938 года Фрида прошла посвящение в О.Т.О. и приняла магическое имя «Сестра TzBA». Древнееврейское слово 'TzBA (תזבא) соответствует по гематрии числу 93 — важнейшему числу телемической нумерологии — и имеет несколько значений: «воинства, сонмы», «деятельный», а также «ревностный, усердный». И действительно, в работе над новой системой Таро Фрида Харрис проявила истинное усердие и энтузиазм.

Колода Тота создавалась на протяжении пяти лет, с 1938-го по 1943-й: столько времени понадобилось художнице, чтобы создать по указаниям Кроули семьдесят восемь акварельных полотен, которые затем были воспроизведены в форме карт Таро.

Приступая к работе над колодой, Фрида Харрис одновременно постигала азы магического искусства и самой системы Таро: в этой области она была новичком, несмотря на значительную осведомленность в эзотерической философии и ритуальной практике. Прежде всего она тщательно изучила традиционные образы Таро и описания Таро Золотой Зари, опубликованные в «Эквиноксе» (I, 8). Затем она приступила к разработке арканов, скрупулезно следуя указаниям Кроули, подчас не вполне понятным, противоречивым и нередко менявшимся в процессе работы. Сохранились свидетельства, что леди Харрис погрузилась в тему так глубоко, что в событиях ее жизни начали воплощаться идеи арканов, над которыми она работала в соответствующий период (к примеру, при создании Восьмерки и Девятки Мечей ее преследовали всевозможные неприятности и проволочки).

Еще в 1937 году Фрида Харрис заинтересовалась антропософией и стала изучать труды Рудольфа Штайнера, оказавшие

влияние на ее художественный стиль. Мистическая глубина сочеталась в ее творчестве с особой художественной техникой, в основе которой лежали идеи проективной геометрии (эта наука входила в программу антропософских исследований, и Харрис занималась ею частным образом у двух учеников Штайнера - Джорджа Адамса и Оливии Уичер): представление о единстве пространства и времени и о сущностном тождестве центральной точки и бесконечного пространства (последнее также является одним из основных положений оккультной философии Кроули). Эти идеи нашли зримое выражение в образах колоды Тота: сознательно включая в изображения арканов схемы проективной геометрии, Харрис преображала визуальное восприятие пространства и создавала принципиально новую среду, в которой бесконечно далекое и предельно близкое оказываются неотличимы друг от друга.

О личных отношениях между создателями колоды Тота известно не так уж много. В период работы над колодой им обоим было уже за шестьдесят; у Кроули к тому времени серьезно пошатнулось здоровье, а леди Харрис вела чрезвычайно активную общественную жизнь, в которой едва ли нашлось бы место для бурных романтических отношений, так что сотрудничество их, вопреки некоторым предположениям, не было обременено любовной связью. Однако все свидетельствует о том, что Фриду Харрис и Алистера Кроули связывала искренняя и прочная дружба, выдержавшая испытание временем, хотя и омрачавшаяся периодическими размолвками. Достаточно серьезные разногласия возникли, например, в связи с вопросом о правах на колоду Тота, когда Кроули объявил ее своей собственностью на две трети и даже нанял адвокатов для защиты этого требования. Однако все размолвки разрешались миром, а из сохранившихся писем явствует, что Харрис питала к Кроули неизменную приязнь и сочувствие: «Не надо, Алистер, говорить мне "полюбите меня хоть немножко". Вы, смею надеяться, — мой друг, а когда мои друзья бывают со мной невежливы, я этого не забываю. Что бы там ни было, они остаются стержнем, узловой точкой, средоточием, из которого исходит все самое приятное, что есть в моей жизни» (28 января 1940 года). В декабре 1947 года Фрида Харрис посетила Кроули на смертном одре (он уже был при смерти и не узнал ее). Она была в числе

исполнителей его завещания; она была одной из немногих, кто пришел на его похороны; она устроила по нему пышные поминки; она продолжала сотрудничать с американским отделением О.Т.О. и оказывала финансовую поддержку сыну Кроули, Алистеру Ататюрку (1938—1978). Спустя одиннадцать лет, в одном из писем 1958 года, все еще вспоминала о своем наставнике и соавторе с нежностью и теплом.

Кроули, со своей стороны, высоко ценил ее творчество и отзывался о нем с восхищением, редким для человека, вообще-то крайне скупого на похвалы: «Она вложила свой гений в эту Работу. Она невероятно быстро вошла в ритм и с неистощимым терпением принимала все указания своего фанатичного надсмотрщика, нередко переделывая одну и ту же карту вплоть до восьми раз, пока та не приходила в точное соответствие с его ванадиевым эталоном! Пусть же страстная “любовь в согласии с волей”, которую она вложила в эту сокровищницу Истины и Красоты, изливается из Великолепия и Силы ее труда, озаряя мир; пусть это Таро послужит отважным мореплавателям Нового Эона картой, что проведет их через Великое Море Понимания к Городу Пирамид!»

Следует отметить, что «указания надсмотрщика» относились не только к содержательной, но и к чисто художественной стороне работы. К примеру, в письме от 19 декабря 1939 года, в ответ на высказанное Фридой Харрис беспокойство в связи с картой «Исправление» и по поводу ее страха перед прорисовкой лиц, Кроули пишет: «Ощущаемое вами отсутствие форм и лиц — не более чем симптом всеобщей болезни, поразившей современную душу. Это неверие в собственные творческие силы. Здесь корень <...> всех этих сумасбродных течений — неотолизма, бухманизма, дадаизма, сюрреализма. Довольно далеко это зашло у Пикассо: он попытался нарисовать стул вообще — такой, чтобы его нельзя было счесть каким-либо конкретным стулом. Следовательно, у этого стула не должно было быть ни цвета, ни формы; но чтобы оставаться стулом, он должен был служить опорой для человеческого тела; и в результате вышла горизонтальная линия. Но это метафизика, а не искусство. <...> Должен подчеркнуть, что эта боязнь лиц — отвратительное проявление трусости. Это ведь природный инстинкт — ассоциировать выражение лица с нравственными идеями, а ваша

задача — проиллюстрировать именно нравственные идеи, или, вернее сказать, идеи магические. В данной конкретной карте это не так уж важно, поскольку по традиции Правосудие слепо; но, с другой стороны, скрытое лицо предполагает обман, что решительно противоречит смыслу этой карты; только прихвостни инквизиции или фемгерихта вершили свое так называемое “правосудие” под капюшонами. Беспристрастие — красивая идея, но вы с ней недалеко уйдете, если будете допускать, что ее олицетворением может оказаться какой-нибудь демон зловещей тьмы.

На протяжении всей работы над проектом Харрис регулярно выплачивала Кроули обещанное жалование. Кроме того, она задействовала свои общественные связи для финансового обеспечения выставок готовых акварелей, выпуска каталогов и, в конечном счете, издания самой колоды. Выставки полотен с образами будущих карт Таро проводились по крайней мере трижды: в июне 1941-го года — в галерее Николсона и Венна (Оксфорд), в июле 1942-го в галерее Беркли (Кембридж) и в августе 1942-го — в здании Королевского общества художников-акварелистов (Кондит-стрит, Лондон). По настоянию Фриды, Кроули на выставках не присутствовал и имя его в программных статьях не упоминалось — во избежание скандала.

К выставкам было выпущено два каталога. К оксфордскому мероприятию Кроули написал заметки о Таро, снабженные торжественным названием «Выставка игральных карт: Таро (Книга Тота) 78-ми картин, представленное в согласии с традицией Посвященных и современной научной мыслью, а также прочие оккультные и алхимические зарисовки». Однако в каталог эти заметки не вошли, что вызвало у Кроули немалое возмущение и едва не привело к ссоре с Фридой Харрис. В каталоге для выставки, прошедшей в галерее Беркли, эти заметки были включены в качестве цитат в статью, написанную Робертом Сесилом (1913—1994, дипломатом, писателем и ученым-историком, с которым Кроули в то время поддерживал дружеские отношения) и озаглавленную попросту «Выставка 78-ми картин Таро Фриды Харрис».

Эти выставки и статьи были призваны привлечь внимание общественности и собрать средства, необходимые для публикации карт Таро и книги с их описанием. Роберт Сесил надеялся заинтересовать этим издательским проектом знаменитого

английского поэта и критика Т.С. Элиота (1888—1965), работавшего в то время редактором в крупном лондонском издательстве «Фабер энд Фабер». Однако не сохранилось даже свидетельств о том, состоялись ли предполагавшиеся переговоры на самом деле.

В конечном счете Кроули осуществил свой замысел при финансовой поддержке ближайших друзей, последователей и единомышленников (в частности, Грейди Луиса Макмертри — ученика Кроули, впоследствии занявшего пост Внешнего главы О.Т.О., — и Луиса Уилкинсона — известного английского писателя, которого Кроули считал одним из лучших своих друзей). Благодаря им Кроули смог подготовить и опубликовать роскошное издание одной из главных своих работ — «Книги Тота», проиллюстрированной репродукциями карт из новой колоды. Книга увидела свет 21 марта 1944 года — в день весеннего равноденствия, на 35-ю годовщину великого «Равноденствия Богов», начала Нового Эона. В рекламном проспекте к «Книге Тота» Кроули заявлял: «Книга издана *благородно*; никакие иные соображения не должны были помешать исполнению этой цели». Отпечатанная на дорогой формованной бумаге и переплетенная в «настоящий нигерийский сафьян местной выделки и окраски», книга включала в себя 8 цветных репродукций оригинальных картин Фриды Харрис, 90 черно-белых иллюстраций и текст за подписью «Мастер Терион» (девиз, принятый Алистером Кроули на степени Мага — одной из высочайших степеней магического ордена, A.:A.:¹).

Многие оккультные мыслители до Кроули, начиная с французского историка XVIII века Антуана Кура де Жеблена, полагали, будто бы Таро представляет собой некий мистический «текст в картинках», дошедший до нас из Древнего Египта, — собственно, «Книгу Тота». Тот (Тахути, или Джехути), древнеегипетский бог мудрости, речи и магии, изобретатель письменности, в эллинистическую эпоху слился с образом Гермеса Трисмегиста («Триждывеличайшего») — легендарного мудреца, которому приписывалось авторство мистических и магических трактатов, составляющих так называемый «Герметический корпус». Назвав свою работу «Книгой Тота» и дав ей подзаголовок

1 Подробнее см.: Алистер Кроули. «Звезда видна». // Магия в теории и на практике. М.: Ганга, Телема, стр. 339–357.

«Египетское Таро», Кроули отдал дань почтения как этому божеству, так и упомянутым традиционным представлениям (расходящимся с данными современной исторической науки). Однако в предисловии к книге он лишь упоминает «египетскую» версию происхождения Таро наряду с некоторыми другими, не высказываясь сколько-нибудь определенно в ее поддержку. По его глубокому убеждению, ценность Таро никоим образом не зависела от древности происхождения, а определялась лишь пользой, которую эта символическая система может принести на практике: «Каждая карта — в некотором смысле живое существо <...> Задача ученика — возвести из этих живых камней свой собственный живой Храм».

В соответствии с этим подходом, «Книга Тота» была задумана как практическое «руководство для начинающих» по системе Таро в целом и колоде Тота в частности. Но в действительности эта книга весьма сложна и способна отпугнуть многих «начинающих». О том, насколько она непроста и далека от «элементарного пособия», можно судить хотя бы по жалобам Фриды Харрис из письма Кроули 1939 года: «Что касается ваших книг, полагаю, вы и сами догадываетесь: будь они написаны на санскрите, новичку и то было бы легче, и у любого читателя от них зайдет ум за разум. Поэтому люди благоразумные (вроде меня) отщипывают от них по кусочку, сколько смогут переварить, да и то лишь время от времени, когда позволяет самочувствие». Научиться гадать на Таро или быстро освоить колоду Кроули по «Книге Тота» невозможно, однако многим серьезным исследователям оккультной философии она служит настольной книгой и практически неисчерпаемым источником новых откровений. Так или иначе, она требует глубокого и длительного изучения, для которого понадобятся достаточно обширные познания в эзотерической философии, каббале, алхимии и прочих оккультных дисциплинах, а также знакомство с другими трудами Кроули, на основе которых выросло и складывалось его учение о Таро.

Создание «Таро Тота» стало достойным венцом магической карьеры Кроули. В письме граверу г-ну Пирсону, которому предстояло работать над пробным изданием колоды, Кроули ясно дает понять, сколь важное значение он придавал своей работе над Таро: «По-видимому, важно, чтобы вы понимали, чем

я руководствуюсь. Для меня эта Работа, это Таро, над которым я тружусь, — энциклопедия всей серьезной “окультиной” философии. Это стандартное справочное руководство, которым будет определяться весь ход развития мистической и магической мысли на протяжении последующих двух тысяч лет. Единственная моя забота — оградить его от опасности уничтожения, а для этого необходимо воспроизвести и размножить его в стандартной форме и распространить как можно более широко. Финансовой выгоды я не ищу; если бы я располагал капиталом в этой стране, я бы сам разослал 200 (допустим) экземпляров по государственным библиотекам во все части света и столько же — моим главным представителям» (29 мая 1942 года).

Ходили слухи, что Кроули якобы разбогател на колоде Тота, а Фрида Харрис осталась ни с чем. В действительности же ни Харрис, ни Кроули не дожили до того дня, когда их проект начал приносить доходы. Более того, они так и не увидели свое детище опубликованным в виде колоды Таро. В 1944 году вышло лишь около 200 пробных экземпляров, отпечатанных по фотокопиям с иллюстраций к «Книге Тота», а не с акварельных полотен, и всего в два цвета: для изображений на лицевой стороне карт использовалась только синяя краска, а на «рубашке» — красная. Колоды этого тиража, известные также под названием «Одноцветное Таро Святого Грааля», ныне стали коллекционной редкостью.

После смерти Фриды Харрис в 1962 году акварели, послужившие основой для создания колоды, перешли в собственность Джеральда Йорка — одного из британских учеников Кроули, известного также под магическим девизом «Брат Nia». Йорк поместил эти картины на хранение в исследовательский институт Варбурга в Лондоне.

Первое полноцветное издание колоды Тота осуществила только в 1969 году компания «Samuel Weiser». Но качество печати и здесь оставляло желать лучшего, как и в тираже, выпущенном компанией «Llewellyn» в 1970 году в сотрудничестве с О.Т.О. и Джеральдом Йорком.

В 1977 году Йорк и представители О.Т.О. подготовили более качественное переиздание на основе новых фотокопий с акварельных полотен; его осуществила компания «U.S. Games Systems» в сотрудничестве с «Samuel Weiser». В 1983—1987 гг.

«U.S. Games Systems» выпустила в свет еще два улучшенных издания (в зеленой и фиолетовой коробках).

Тогда же, в 80-е годы, три издания колоды Тота (в синей коробке) выпустила швейцарская компания «Urania Verlag» в сотрудничестве с издательством «A.G. Muller». В версию 1987 года были включены три различных варианта карты «Маг» (Ату I) — «греческий», «индийский» и «египетский» (из этих трех вариантов, предложенных Фридой Харрис, Кроули в свое время выбрал «греческого», который и фигурирует во всех стандартных изданиях).

В настоящее время регулярно переиздаются две основные версии колоды (различающиеся только размером карт и языком надписей): Таро Тота версии «U.S. Games Systems» — с зеленой каймой и приглушенными цветами и так называемое «швейцарское Таро Тота» (по образцу первых изданий компании «A.G. Muller») — с серой каймой и более яркими цветами. Кроме того, «U.S. Games System» выпустила специальное переиздание «швейцарского Таро» с тремя «Магами».

Что касается «Книги Тота», то ей Кроули придавал не менее важное значение, чем самой колоде, и настаивал в свое время на том, что она непременно должна сопровождать каждое издание колоды: «Карты не должны продаваться отдельно от книги. <...> я не допущу издания карт в таком виде, чтобы они годились только для игры или гадания».

В настоящем издании «Книги Тота» включены все приложения, входившие в оригинальное издание 1944 и в последующие переиздания этой книги на английском языке. Кроме того, данная публикация дополнена рядом приложений, отсутствовавших в оригинале книги: несколькими отрывками из работ Кроули, имеющими непосредственное отношение к символике отдельных Старших арканов, подборкой писем Кроули и Фриды Харрис, отрывком из книги Кроули «Общие принципы астрологии» (1915), в котором описаны двенадцать Старших арканов Таро, соответствующих знакам зодиака, и лекцией о Таро, прочитанной Фридой Харрис в 40-е годы в лондонском клубе «Сезам».

КНИГА ТОТА
(ЕГИПЕТСКОЕ ТАРО)

Палка в колесе

Великое колесо Сансары.

Колесо Закона (Дхармы).

Колесо Таро.

Колесо Небес.

Колесо Жизни.

Все эти Колеса суть одно; но лишь одно из них — Колесо ТАРО — ты можешь использовать осознанно.

Устремляйся мыслью в даль, в ширь и в глубь над этим Колесом, о человек, вращая его в уме своем!

Задача твоя — увидеть, как из каждой карты с неизбежностью рождается другая именно в должном порядке, от Дурака до Десятки Монет.

Когда же постигнешь, что Колесо Судьбы завершило свой оборот, то сможешь узреть ТУ Волку, что привела его в движение изначально. (Нет ни начала, ни конца.)

И — смотри! вот ты и пересек Бездну.

«Книга Лжей», глава ОН (Омикрон-Эта)¹

¹ 78-я глава «Книги Лжей». Комментарий см. в издании: Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. М.: Ганга, Телема, 2009, стр. 257. — *Здесь и далее примечания переводчика, если не указано иное.*

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

18 ноября 1898 года Алистер Кроули прошел посвящение в Герметический орден Золотой Зари; он принял девиз «Perdurabo»¹ — «Претерплю до конца»².

В феврале следующего года он достиг степени Практика и так получил возможность ознакомиться с тайными соответствиями Таро, в особенности Старших арканов (см. стр. 69–71).

Он работал над вверенными ему рукописями ежедневно, в основном под личным руководством Достопочтеннейшего Брата 7°=4°, D.D.C.F. (С. Лиддел Мазерс)³ и Достопочтенных Братьев 5°=6° Iehi Aour (Алан Беннет, позднее садху Ананда

1 Лат.; аллюзия на Мф. 24:13: «... претерпевший же до конца спасется».

2 Читатель легче поймет его работу, если проследит историю его продвижения по степеням Ордена. Степени Младшего Адепта 5°=6° (Брата R.R. et A.C.) он достиг в январе 1900 года. Степени Старшего Адепта 6°=5°, на которой он принял девиз «OL SONUF VAORESAPI», — в апреле 1904 года. Степени Свободного Адепта 7°=4° (Брата A.:A.:), на которой он принял девиз OY MH, — в 1909 году. Степени Мастера Храма 8°=3° — 3 декабря 1910 года, приняв девиз, дарованный ему ранее (в октябре 1906 года), — Vi Veri Vniversum Vivus Vici; см. «Liber 418», сс. 73–76 и др. Степени Мага 9°=2°, под девизом ТО МЕГА ΘΕΡΙΟΝ (ἰσχυρὸν), — 12 октября 1915 года. — *Примеч. А. Кроули.*

R.R. et A.C. — наименование Второго (Внутреннего) ордена Золотой Зари, аббревиатура латинского выражения «Rosae Rubae et Aureae Crucis» («[Орден] Красной Розы и Золотого Креста»).

OL SONUF VAORESAPI (снох. — «я правлю вами») — начальные слова первого Енохианского Ключа.

A.:A.: — аббревиатура латинского названия ордена Argenteum Astrum («[Орден] Серебряной Звезды»), основанного Алистером Кроули и Джорджем Сесилом Джонсом в 1906 году; подробнее см.: Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга, Телема, 2009, стр. 339–359; Алистер Кроули. Книга Сердца, обвитого Змеем, или Книга LXV. М.: Ганга, 2009, стр. 29–65.

OY MH — др.-греч. «Нет! решительно нет» или «Пока еще не...»; как магический девиз Кроули на степени 7°=4° часто используется в сокращенном виде — O.M.

Vi Veri Vniversum Vivus Vici — «Силой Истины я победил Вселенную еще при жизни» (лат.); как магический девиз Кроули на степени 8°=3° часто используется в сокращенном виде — V.V.V.V.V.

ТО МЕГА ΘΕΡΙΟΝ — «Великий Зверь» (др.-греч.).

3 D.D.C.F. — аббревиатура латинского девиза «Deo Duce Comite Ferro» («С Богом, моим повелителем, и мечом, моим другом»), который принял для себя Сэмюел Лиддел Макгрегор Мазерс (1854–1918) — английский оккультист, писатель и переводчик, один из основателей и первых руководителей Герметического ордена Золотой Зари.

Меттея)¹ и *Volo Noscere* (Джордж Сесил Джонс)², обучаясь у этих адептов на дому или принимая их у себя в гостях.

Изучать Таро он продолжал и во время своего первого кругосветного путешествия, предпринятого в поисках Тайной Мудрости.

С 8 по 10 апреля 1904 года Алистер Кроули получил «Книгу Закона». Будучи избран Учителями для осуществления Их великого замысла, он начал под их руководством прокладывать путь для утверждения Нового эона. (Полный и подробный рассказ об этих важнейших событиях его жизни см. в книге «Равноденствие богов»³.) Ввиду этого он обнародовал тайные соответствия Таро в книге под названием «*777 vel Prolegomena symbolica ad systemam Sceptico-mysticae viae explicandae, fundamentum hieroglyphicum sanctissimorum scientiae summae*»⁴.

Следуя традиции, заложенной Элифасом Леви, многие из своих магических сочинений он строит на отсылках к Таро или по меньшей мере украшает их таковыми. В этом отношении примечательны:

«*Ambrosii Magi Hortus Rosarum*»⁵ («Меч песни», 1904)

«Бессонный мир»⁶ («*Konx Om Pax*», 1907)

1 *Iehi Aour* — «Да будет свет!» (др.-евр.), девиз Алана Беннета (1872–1923). Беннет, член ордена Золотой Зари, близкий друг и один из первых магических наставников Кроули, впоследствии стал буддийским монахом и принял имя Ананда Меттея (санскр. «блаженство доброты»).

2 *Volo Noscere* — «Я желаю знать» (лат.), девиз Джорджа Сесила Джонса (1870–?), британского химика и оккультиста. Джонс ввел Кроули в орден Золотой Зари, а впоследствии совместно с ним основал орден Серебряной Звезды (A. A. A.).

3 Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. М.: Ганга, Телема, 2010, стр. 17–178.

4 «777, или Символическое введение в систему скептико-мистического подхода к истолкованию основ наисвященной иероглифики Высшего Знания».

5 «Розовый сад мага Амвросия» (лат.), эзотерический трактат о Таро, по форме представляющий собой пародию на «Химическую свадьбу Христиана Розенкрейца»; написан в 1902 году, впервые опубликован в 1904-м в составе сборника «Меч песни».

6 Аллегорическая сказка, посвященная общению человеческой души с ее Священным Ангелом-Хранителем; написана в 1907 году, впервые опубликована в том же году в составе сборника «*Konx Om Pax*».

«*Liber XXX Aerum vel Saeculi sub figura CCCCXVII*»¹, повествующая об ангелах тридцати Эфиров («Видение и Голос», 1911)

«Книга Лжей» (1913)

«Магия в теории и на практике» («Книга 4», часть III) (1929)

Полное описание системы Таро в соответствии с рукописями Герметического ордена Золотой Зари было опубликовано им в журнале «Эквинокс», т. 1, №№ 7 и 8 (1912).

Все эти годы Таро оставалось его неизменным спутником, наставником и предметом изучения. Ему удалось связать воедино под эгидой Священной Каббалы — теснейшим образом связанной с Таро — все известные философские и магические системы, включая китайскую. Это достижение вкупе с разработанным им «Неаполитанским порядком»² несомненно является величайшей из его научных заслуг.

На протяжении многих лет его глубоко удручало отсутствие аутентичных текстов, посвященных Таро. Средневековые колоды безнадежно искажены — либо в угоду господствовавшему государственному строю, либо по другим причинам; так или иначе, ни одна из них не представила Древнюю Истину сей Книги³ ни в виде связной системы, ни в образах, исполненных ясной красоты.

С самого начала своих исследований в этой области он страстно желал создать воистину достойную книгу.

Сам Элифас Леви ставил перед собой подобную задачу, однако преуспел лишь в создании двух Ату — «Колесницы» и «Дьявола». Многие другие также предпринимали схожие попытки, но они не имели представления даже об истинных Соответствиях. Плоды их усилий грубы, бессмысленны и прискорбно нелепы.

¹ «Книга Тридцати Эфиров, или Веков, под номером 418» (лат.), более известная под названием «Видение и Голос». Представляет собой отчет о видениях тридцати енохианских Эфиров, полученных большей частью во время путешествия Кроули и Виктора Нойбурга по пустыне Сахара в ноябре—декабре 1909 года.

² См. стр. 36–40.

³ «Книги Тота», т. е. Таро.

Но Учителя, наблюдавшие за автором настоящего издания, направлявшие его на пути и сурово карававшие за ошибки, не оставили его труды без достойной награды. Они свели его с искусной художницей Фридой Харрис, которая прежде не знала о Таро ничего или почти ничего, однако в силу природной чувствительности смогла воспринять его подлинную суть и Дух.

Сообща они направили свои усилия на исполнение грандиозной задачи — разработку семидесяти восьми карт «Книги Тота».

Первоначально автор намеревался лишь создать колоду по образцу средневековых изданий, внеся в нее поправки в соответствии с описаниями, опубликованными в «Эквиноксе» (I, 7–8). Но упомянутая художница столкнулась с такими техническими трудностями, как необходимость вписывать едва ли не в каждую карту «ангельские руки, сияющие десятью лучами», и тому подобное, что производило гротескный эффект; и, кроме того, она заметила, что учение, которое автор изложил в ходе пояснений, гораздо возвышенней и глубже любого из доступных образцов Таро. Ввиду этого она заставила его (ленивейшего из обитателей трех континентов!) взяться за работу, во всех отношениях оригинальную и охватывающую последние достижения современных естественных наук, математики, философии и антропологии, — то есть, в сущности, воспроизвести все его Магическое Миропонимание в графических образах, подчиненных структуре древней каббалистической традиции. Он принял это колоссальное бремя, и оно вдохнуло в него новые силы и энтузиазм.

Однако бремя это оказалось нелегким: работа, на которую первоначально было отведено три месяца, растянулась на пять лет. Успехи художницы на почве интерпретации превзошли всякое вероятие. Ей приходилось либо работать с самыми приблизительными черновыми набросками и, зачастую, всего лишь со словесными описаниями, либо выискивать смысл «между строк» старых колод. Она вложила свой гений в эту Работу. Она невероятно быстро вошла в ритм и с неистощимым терпением принимала все указания своего фанатичного надсмотрщика, нередко переделывая одну и ту же карту вплоть

до восьми раз, пока та не приходила в точное соответствие с его ванадиевым эталоном!

Пусть же страстная «любовь в согласии с волей»¹, которую она вложила в эту сокровищницу Истины и Красоты, изливается из Великолепия и Силы ее труда, озаряя мир; пусть это Таро послужит отважным мореплавателям Нового эона картой, что проведет их через Великое Море Понимания к Городу Пирамид!

А эту сопроводительную книжицу Алистер Кроули написал совершенно самостоятельно, без помощи мамы с папой. Чтением ее можно, к вящей вашей пользе, пренебречь.

Верховная Сестра I.W.E. $8^{\circ}=3^{\circ}$ A.:A.:²

1 «Книга Закона», I:57.

2 I.W.E. — аббревиатура латинского девиза «Ich Will Es» (нем. «Я этого хочу»), который носила Марта Кюнцель (1857—1942; по др. данным — 1862—1941), немецкая оккультистка, астролог, последовательница учения телемы, Мастер Храма в иерархии A.:A.:. В действительности автором вышеприведенной «Библиографической справки» является сам Алистер Кроули.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТЕОРИЯ ТАРО

I

СОСТАВ ТАРО

Таро — это колода из семидесяти восьми карт. Она подразделяется на четыре масти, как и обычные игральные карты, которые произошли от нее. Но придворных карт в каждой масти Таро — не три, а четыре. Кроме того, в колоде Таро содержится двадцать две дополнительные карты так называемых «Старших арканов», на каждой из которых помещены некое символическое изображение и название карты. На первый взгляд такая структура может показаться произвольной, но это не так. Со временем станет очевидно, что она обусловлена структурой самой Вселенной и, прежде всего, Солнечной системы, как та символически представлена в учении священной каббалы. Все это будет разъяснено своим чередом.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТАРО

Происхождение этой колоды карт весьма таинственно. Некоторые знатоки возводят ее истоки к далекому прошлому, вплоть до древнеегипетских мистерий; другие пытаются приблизить ее к нашему времени, относя возникновение Таро к пятнадцатому, а то и к шестнадцатому столетию. Но не вызывает сомнений, что Таро в своем, можно сказать, классическом виде существовало уже в четырнадцатом веке: до нас дошли колоды, датируемые той эпохой, и с тех пор его форма не претерпела сколько-нибудь существенных изменений. В средние века эту колоду часто использовали для гадания, в особенности цыгане, в связи с чем ее и привыкли называть «цыганским» или «египетским» Таро¹. Когда же выяснилось, что цыгане, несмо-

¹ В Европе цыган долгое время ошибочно считали выходцами из Египта.

тря на этимологию их названия¹, пришли из Азии, некоторые исследователи попытались отыскать истоки Таро в индийском изобразительном искусстве и литературе. Но вдаваться в дальнейшие рассуждения по этим спорным вопросам нет нужды².

ТЕОРИЯ СООТВЕТСТВИЙ ТАРО

Традиция и авторитеты в свете нашей нынешней задачи несущественны. Эйнштейновская теория относительности опирается отнюдь не на тот факт, что она подтвердилась после того, как была подвергнута проверке. В конечном счете, из всех теорий Таро интересна лишь та, согласно которой оно представляет собой великолепную символическую картину Вселенной, основанную на данных священной каббалы. Ниже мы достаточно полно изложим принципы священной каббалы и рассмотрим относящиеся к делу подробности. Раздел каббалы, играющий важную роль в связи с Таро, называется гематрией. Согласно этой науке, числовое соответствие любого слова, записанного на древнееврейском языке (каждая буква которого является также обозначением определенного числа), связано с другими словами, имеющими то же числовое соответствие или кратное ему. Например, AChD («единство, единое») = $1 + 8 + 4 = 13$ ³; и АНВН («любовь») = $1 + 5 + 2 + 5 = 13$ ⁴. Это толкуется как указание на то, что «природа Единства есть Любовь». ІНУН, Яхве = $10 + 5 + 6 + 5 =$

1 Английское слово *gypsies* («цыгане») происходит от *Egyptians* («египтяне»); схожим образом обстоит дело с названиями этого народа в ряде других европейских языков.

2 Некоторые исследователи предполагают, что R.O.T.A. (Rota — [лат.] «колесо»), с которым совещались в Collegium ad Spiritum Sanctum [лат. «Коллегии Святого Духа»] (см. «Fama Fraternalitatis» — манифест Братьев Розы и Креста), являлось не чем иным, как картами Таро. — Примеч. А. Кроули.

«Fama Fraternalitatis» (лат. «Слава Братства») — розенкрейцерский манифест, впервые опубликованный в 1614 году в Германии Иоганном Валентином Андреэ. Содержит предание о жизни и трудах Христиана Розенкрейца — легендарного основателя Ордена розенкрейцеров («Коллегии Святого Духа»), к которому возводится традиция позднейших орденов Золотой Зари и A.A.O. В манифесте упоминается некая книга под названием «Rotaе Mundi» (лат. «Круги Мира» или «Колёса Мира»), хранившаяся в библиотеке ордена и почитавшаяся собратьями «за самую искусную»; фигурируют также фразы «... желая получить указания в нашей Rota...» и «повинуясь указанию наших Rotaе...». «Rota» — одна из анаграмм слова «Таро», составляющих мистическую фразу на смеси языков «Rota (лат.) Taro (фр.) Orat (лат.) Toga (др.-евр.) Ator (др.-егип.)» — «Колесо Таро изрекает закон (X)At(x)op».

3 תתק = Алеф, 1 + Хет, 8 + Далет, 4 = 13.

4 אהבה = Алеф, 1 + Хе, 5 + Бет, 2 + Хе, 5 = 13.

26 = 2 x 13¹. Следовательно, «Яхве есть Единство, проявленное в Двойственности». И так далее. Одно из важных толкований слова «Таро» связано с тем, что оно представляет собой нота-рикон² еврейских слов «Тора» — «Закон» и ThROA — «Врата»³. Далее, по соответствиям из «Сефер Йецира» (см. таблицу в приложении⁴) это слово можно прочесть как «Вселенная — новорожденное Солнце — Нуль». Это истинное магическое учение Телемы: Нуль равняется Двум⁵. Кроме того, по гематрии числовое соответствие слова ThROA — 671 = 61 x 11⁶. 61 — это AIN, Ничто, или Нуль⁷; 11 же — число Магического Расширения⁸; таким образом, слово ThROA провозглашает ту же идею — единственное удовлетворительное философское объяснение Вселенной и ее происхождения, а также способа и цели ее существования. Вопрос о происхождении данной системы окутан непроницаемой тайной; любая гипотеза на сей счет, согласующаяся с фактами, требует, в то же время, совершенно нелепых допущений. Чтобы хоть как-то объяснить ее, приходится постулировать, что некогда, в далеком прошлом, собралось некое невероятное общество ученых раввинов, которые самым серьезным образом рассчитали все возможные комбинации букв и чисел, а затем на основе этих расчетов создали древнееврейский язык. Эта теория, очевидным образом, противоречит не только здравому смыслу, но и историческим фактам, равно как и всему, что нам известно о процессах формирования языка. И, тем не менее, столь же очевидно, что в вопросе о соответствиях между словами и числами есть некие основания — и основания отнюдь не пустячные, а весьма и весьма и существенные, — на то, чтобы отвергнуть любую рациональную теорию случайных совпадений.

1 $\text{יח} = \text{Йод}, 10 + \text{Хе}, 5 + \text{Вав}, 6 + \text{Хе}, 5 = 26.$

2 Т. е. анаграмму.

3 קלח (букв. «закон») и קלח соответственно.

4 Стр. 365.

5 «Уравнение» или «формула» $0=2$ — принцип взаимного уничтожения (преодоления, возведения к абсолюту) пар противоположностей, как, например, в равенстве $[(+1) + (-1)] = 0$.

6 $\text{קלח} = \text{Тав}, 400 + \text{Реш}, 200 + \text{Айин}, 70 + \text{Алеф}, 1 = 671.$

7 $\text{יח} = \text{Алеф}, 1 + \text{Йод}, 10 + \text{Нун}, 50 = 61.$

8 Таково одно из значений числа 11 в телемической каббале: десять сефирот Древа Жизни (см. схему 1 на стр. 352) символизируют естественную Вселенную, а одиннадцатая сефира, Даат (гностическая сфера Знания), представляет сверхъестественную (и внеприродную) силу Магии.

Невозможно отрицать, что любое данное число — это не просто число, которое на единицу больше предыдущего и на единицу меньше последующего, а отдельная независимая идея, вещь в себе, некая духовная, нравственная и умственная сущность, не только соразмерная человеку, но и значительно его превосходящая. Математические соотношения любого данного числа с другими числами — это лишь законы его существования, но само число не сводится к ним, точно так же, как целостный и полный образ человека не сводится к химическим и физическим законам реакций, протекающих в человеческом организме.

Свидетельства существования тайной традиции Таро

1. Элифас Леви и Таро

Несмотря на то, что об истоках Таро нам ровным счетом ничего не известно, некоторые эпизоды новейшей истории, вершившейся на памяти наших современников, сыграли чрезвычайно важную роль в развитии этой системы и, как мы вскоре увидим, весьма примечательным образом продолжают ее поддерживать. В середине XIX века появился величайший каббалист и ученый, который до сих пор ухитряется выводить из себя тупиц, выставляя их глупость на всеобщее обозрение и развлекаясь за их счет даже посмертно. Это был аббат-католик по имени Альфонс-Луи Констан. В качестве псевдонима он взял собственное имя в переводе на древнееврейский — Элифас Леви Захед; ныне же он широко известен просто как Элифас Леви. Этот философ и художник обладал прекрасным литературным слогом, а вдобавок был изрядным шутником того рода, что называют «*prince sans rire*»¹; и, как художника и глубокого знатока символов, Таро привлекало его невероятно. Во время своего пребывания в Англии он предложил Кеннету Маккензи² —

1 «Шутник с каменным лицом» (фр.).

2 Маккензи, Кеннет Роберт Хендерсон (1833—1886) — английский оккультист, астролог, розенкрейцер и масон, журналист, писатель и переводчик. Был лично знаком с Элифасом Леви и оставил о нем воспоминания. Более всего известен как автор «Королевской масонской энциклопедии» (1877). По данным новейших исследований, именно ему, с высокой вероятностью, принадлежит авторство шифрованных рукописей (см. ниже), которые легли в основу посвячительной системы Герметического ордена Золотой Зари.

знаменитому исследователю оккультизма и масону высокой степени посвящения — воссоздать и опубликовать колоду, построенную на научных принципах. Сам Леви разработал новые версии двух Старших арканов — «Колесницы» и «Дьявола». Повидимому, он понимал, что Таро — это, в сущности, не что иное, как живописная форма Древа Жизни, составляющего основу всей каббалы; по крайней мере, именно на эту идею он опирался при создании упомянутых карт. Кроме того, Леви задался целью написать исчерпывающий трактат по магии. Он разделил этот предмет на две части — теорию и практику — и дал им названия «Учение» и «Ритуал». Каждая часть состоит из двадцати двух глав, по числу двадцати двух Старших арканов; и каждая глава посвящена предметам, символически представленным в образах соответствующей карты. Вопрос о точности этих соответствий мы рассмотрим позднее. Дело в том, что здесь возникает некоторая проблема. Главы действительно соответствуют определенным арканам, но использованная система соответствий неверна. И этому находится только одно объяснение, а именно: Леви был связан клятвой молчания, которую принес перед Орденом Посвященных, вверивших ему тайны Таро.

2. Таро в зашифрованных рукописях

Возрождение оккультных традиций началось в 50-е годы XIX века не только во Франции, но и в Англии, где пробудился интерес к древним религиям и связанным с ними системам посвящения и тавматургии. Возникали или восстанавливались просвещенные общества, иные из которых действовали под покровом полной или частичной секретности. В одной из таких групп, масонской ложе «*Quatuor Coronati*»¹, состояли трое деятелей: лондонский коронер д-р Уинн Уэсткотт, д-р Вудфорд и д-р Вудман². Остается под вопросом, кто именно из этих троих приобрел некую старинную книгу на Фаррингтон-роуд

1 «*Quatuor Coronati*» (лат. «Четверо венценосцев») — исследовательская масонская ложа, основанная в 1886 г.

2 Уэсткотт, Уильям Уинн (1848—1925) — английский врач и оккультист, масон, член ряда тайных обществ; один из основателей и первых руководителей Герметического ордена Золотой Зари.

Вудфорд, Адольфус Фредерик Артур (1821—1887) — английский священник, писатель, исследователь масонства, один из основателей ложи «*Quatuor Coronati*».

и там ли, а не где-то в другом месте, он ее приобрел; но, так или иначе, упомянутая книга была либо куплена у какого-то неизвестного книгопродавца или с лотка, либо найдена в чьей-то библиотеке. Произошло это приблизительно в 1884 или 1885 году. В книгу были вложены страницы с шифрованными записками; в этих шифрованных рукописях обнаружили материалы, на основе которых можно было создать тайное общество, способное проводить ритуальные посвящения; и, сверх того, в этих рукописях содержалась система соответствий Старших арканов Таро буквам еврейского алфавита. По изучении этой системы стало очевидно, что ошибки в соответствиях у Элифаса Леви были допущены преднамеренно: он знал правильные атрибуции, но счел своим долгом скрыть их. (Ему пришлось немало потрудиться, распределяя главы своей книги так, чтобы читатель не распознал истинных соответствий!)

Шифрованные рукописи были предположительно датированы самым началом XIX века; и на одной из страниц содержалась приписка, сделанная, по-видимому, рукой самого Элифаса Леви¹. Представляется весьма вероятным, что он имел возможность ознакомиться с этими рукописями во время своего визита в Англию, в доме у Бульвера-Литтона². В любом случае, как уже отмечалось, не вызывает сомнений, что Леви знал правильные соответствия (за исключением, разумеется, буквы Цадди, о которой речь пойдет ниже) и пытался использовать их, не раскрывая при этом никаких тайн, которые поклялся хранить.

Стоит только взглянуть на эти правильные соответствия Старших арканов, как Таро обретает настоящую жизнь. Несомненная верность этой системы бьет как обухом по голове. Все затруднения, связанные с традиционными соответствиями в интерпретации рядовых исследователей, исчезают в мгновение ока. Одного этого достаточно, чтобы принять

Вудман, Уильям Роберт (1828—1891) — английский оккультист, розенкрейцер, масон, исследователь каббалы, один из основателей и первых руководителей Герметического ордена Золотой Зари.

¹ О существовании страницы с такой припиской известно лишь со слов А.Ф. Вудфорда, сохранившихся в записках У.У. Уэсткотта: «...в свое время они [т. е. шифрованные рукописи] прошли через руки Леви. И действительно, на одной из страниц есть примечание с подписью "А.Л.К." [Альфонс Луи Констан]».

² *Бульвер-Литтон, Эдвард (1802—1873) — английский лорд, писатель, оккультист и розенкрейцер, друг Кеннета Маккензи и Элифаса Леви.*

притязания деятелей, которые стали использовать и распространять систему, изложенную в этих зашифрованных рукописях, и признать их хранителями древней Истины.

3. Таро и Герметический орден Золотой Зари

Чтобы предоставить дальнейшие свидетельства в пользу того, что притязания этих деятелей небеспочвенны, нам придется сделать небольшой экскурс в историю Герметического ордена Золотой Зари — общества, воссозданного доктором Уэсткоттом и его коллегами.

Помимо соответствий Таро, в зашифрованных рукописях содержались схемы ритуалов, предположительно способных даровать истинные посвящения; в качестве же хранителя этой традиции, уполномоченного передавать права на посвящения, была упомянута некая фрейлейн Шпренгель, проживающая в Германии по адресу, указанному вместе с именем¹. Д-р Уэсткотт написал ей; и в результате, в 1886 году, с ее разрешения был основан Орден Золотой Зари. (G. : D. :² — это название лишь внешнего, подготовительного, Ордена R.R. et A.C.³, который, в свою очередь, представляет собой внешнюю часть A. : A. :⁴ — истинного Ордена Мастеров⁵; см. «Магию», сс. 229–244⁶.)

Это стало возможным благодаря гению одного человека по имени Сэмюел Лиддел Мазерс⁷. Некоторое время спустя фрейлейн Шпренгель скончалась. На просьбу о предоставлении более подробных и глубоких учебных материалов ответил один из ее

1 Факт существования этого лица остается неподтвержденным; см. Элик Хоув. Маги Золотой Зари. М.: Энигма, 2008; R.A. Gilbert. *The Golden Dawn: Twilight of Magicians*. Aquarian Press, 1983.

2 От англ. «Golden Dawn» — «Золотая Заря».

3 См. примеч. 2 на стр. 19.

4 См. примеч. 2 на стр. 19; названием A. : A. : обозначается не только Орден *Argentum Astrum* в целом, но и третье, наивысшее его подразделение, которое охватывает степени, соответствующие высшей триаде сефирот. Посвященные этих степеней — члены Третьего ордена — именуются «Тайными Вождями».

5 Недавно появилась — и уже исчезла — группа бессовестных выскочек-шарлатанов, именовавших себя «Орденом Тайных Мастеров». — Примеч. А. Кроули.

6 Кроули отсылает здесь к своему эссе «Звезда видна», опубликованному в издании: Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. Указ. соч., стр. 339–359.

7 См. примеч. 3 на стр. 19.

коллеги, который уведомил доктора Уэсткотта о ее смерти и добавил, что сам он и его собраты никогда не одобряли деятельности покойной фрейлейн Шпренгель по утверждению полномочий каких бы то ни было новых групп, но, ввиду глубокого уважения к ее особе, воздерживались от открытого сопротивления. Далее он заявил, что «на этом переписка должна прекратиться», но в случае, если доктору Уэсткотту и его коллегам необходимы более глубокие знания, они вполне могут почерпнуть их из уже имеющихся материалов, используя оные надлежащим образом. Иными словами, им следовало направить свои магические силы на установление связи с Тайными Вождями Ордена. (Отметим кстати, что это вполне нормальный и традиционный способ.)

Вскоре после этих событий Мазерс, к тому времени изыскавший возможность встать фактически во главе Ордена, объявил, что ему удалось установить упомянутую связь и что Тайные Вожди уполномочили его вести дальнейшую работу в Ордене в качестве его единоличного руководителя. Однако мы не располагаем никакими доказательствами правдивости его слов, поскольку Орден так и не получил никаких сколько-нибудь значимых новых материалов, за исключением тех, которые Мазерс мог бы почерпнуть самыми обычными средствами из общедоступных источников наподобие библиотеки Британского музея. Эти обстоятельства вкупе с бесчисленными мелкими интригами породили серьезное недовольство среди членов Ордена. Стало очевидно, что фрейлейн Шпренгель ошиблась, сочтя возможной групповую работу в Ордене подобного толка. В 1900 году Орден в своей первоначальной форме прекратил свое существование.

Все эти сведения я привел лишь для того, чтобы объяснить, как получилось, что к тому времени все серьезные деятели Ордена направили усилия на самостоятельное установление связи с Тайными Вождями. В 1904 году эту задачу решил один из младших членов Ордена — Брат *Perdurabo*. Подробнейший отчет об этих событиях приводится в «Равноденствии богов»¹.

1 В особенности см. стр. 61–119 [рус. изд. (указ. соч.) стр. 108–164]. Послание Тайных Вождей заключено в «Книге Закона», которая сначала была опубликована частным образом для посвященных, а затем — открыто, в журнале «Эквинокс», т.1, №№ 7 и 10, а также, во всех подробностях, в «Равноденствии богов», сс. 13–38 [рус. изд. (указ. соч.) стр. 35–52]. К последнему изданию прилагается фотолитографическая репродукция рукописи. Кроме того, вышло дешевое карманное издание самой «Книги Закона» без дополнений. И, наконец, существует несколько американских изданий. — *Примеч. А. Кроули.*

Обсуждать здесь доказательства, подтверждающие истинность этого притязания, было бы неуместно. Однако следует отметить, что доказательства эти носят внутрисистемный характер: они заключены в самой рукописи [«Книги Закона»]. Даже если бы утверждения тех или иных людей, имеющих отношение к данным событиям, оказались на поверку ложными, это никоим образом не изменило бы сути дела.

4. О сути свидетельств

Эти краткие исторические отступления были необходимы для понимания предпосылок нашего исследования. Теперь же настало время перейти к вопросу о порядке нумерации Старших арканов. Идея о том, что ряд натуральных чисел начинается с нуля, кажется естественной математику, но ставит в тупик человека, не имеющего математического образования. В традиционных трактатах и книгах о Таро карта под номером «0» помещалась между картами XX и XXI. Тайна, известная посвященным и в единый миг проявляющая весь смысл системы Старших арканов, заключается в том, чтобы попросту поставить карту под номером «0» на ее естественное место — туда, куда поставил бы ее любой математик, то есть перед картой под номером «1».

Но при этом остается еще один нюанс, нарушающий натуральную последовательность, а именно, тот факт, что для сохранения системы соответствий карты VIII и XI приходится поменять местами. Дело в том, что на карте XI, «Сила», изображен лев, что очевидным образом связывает ее с зодиакальным знаком Льва; а на карте VIII, «Правосудие», изображена традиционная символическая фигура Правосудия, восседающая на троне и держащая в руках меч и весы, которые столь же очевидным образом требуют соотнести данную карту с зодиакальным знаком Весов.

Брат Perdurabo глубоко изучал Таро со дня своего посвящения в Орден, 18 ноября 1898 года; тремя месяцами позже он достиг степени Практика, на которой ему вверили систему тайных соответствий. Он постоянно размышлял над ними и сопроводительными рукописными пояснениями. Он проверил все эти соответствия — от чисел до природных явлений — и не нашел никаких несообразностей. Но 8 апреля 1904 года, записывая «Книгу Закона» под диктовку посланника Тайных

Вождей и дойдя до 57-го стиха I главы: «...закон крепости и великую тайну Дома Божьего» («Дом Божий» — это одно из названий XVI аркана Таро), — он, по-видимому, задал мысленный вопрос: «Верны ли соответствия, которыми я пользуюсь?» На что немедленно последовал ответ, вошедший в рукопись сразу же за процитированным стихом: «Все эти старые буквы Книги моей верны, но 4 — не Звезда. И это также тайна: мой пророк откроет ее мудрым». Брат Perdurabo был раздосадован до крайности. Если Цадди — «не Звезда», то что же тогда «Звезда»? И что, в таком случае, Цадди? Он потратил много лет на попытки заменить эту карту, «Звезду», идущую под номером XVII, какой-либо другой. Все было напрасно. И лишь годы спустя он наконец разгадал загадку: Цадди — это «Император», а, следовательно, XVII и IV арканы следует поменять местами. Такое соответствие в высшей степени удовлетворительно.

И оно не просто удовлетворительно; оно, по здравом размышлении, служит самым убедительным свидетельством того, что «Книга Закона» представляет собой подлинное послание от Тайных Вождей.

Дело в том, что в зодиаке «Звезда» соответствует Водолею, а «Император» — Аресу (Марсу)¹. Овен и Водолей располагаются по обе стороны от Рыб, подобно тому как Лев и Весы с двух сторон соседствуют с Девой; а это означает, что поправка, данная в «Книге Закона», восстанавливает совершенную симметрию зодиакальных соответствий, поскольку петля, образовавшаяся с одного конца эллипса, в точности уравнивается петлей на противоположном конце².

Все эти рассуждения могут показаться слишком формальными; в сущности, так оно и есть; но чем дольше изучаешь Таро, тем яснее начинаешь воспринимать восхитительную симметрию и совершенство его символики. Даже неспециалисту должно быть очевидно, что равновесие и соразмерность — неотъемлемые признаки всякого совершенства, а тот факт, что за последние 150 лет прояснились два столь запутанных вопроса, сам по себе весьма примечателен.

¹ Т. е. знаку Овна, управляемому Марсом; английское название знака Овна — Aries — созвучно имени греческого бога войны Ареса, эквивалентного Марсу.

² См. рис. 3 на стр. 35.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО

1. Вопрос о происхождении Таро не столь уж важен и остался бы таковым, даже если бы ответ на него был нам известен. Сохранится ли эта система или погибнет, зависит лишь от ее собственных достоинств.

2. Вне всяких сомнений Таро представляет собой осознанную попытку представить принципы каббалы в графической форме.

3. Доказательства этого утверждения сродни тем, на которые опирается человек, разгадывающий кроссворд. Вписав правильные слова по горизонтали, он видит, что в клетки по вертикали попали буквы «ХРУ — пустая клетка — Т»; и ему становится совершенно ясно, что в пустую клетку следует вставить букву «С».

4. Соответствия Старших арканов Таро — это, в определенном смысле, условная, символическая схема, какую вполне способен изобрести человек или группа людей, — при условии, что эти люди обладают богатым художественным воображением и тонкостью ума, а также почти невероятно обширной и глубокой ученостью и ясностью философского мышления.

5. Но даже такие люди, при всех своих достоинствах, не смогли бы создать систему, настолько сложную и таинственную во всей ее полноте, без помощи неких превосходящих человека сущностей, чьи мыслительные процессы протекают на более высоком плане.

В качестве аналогии можно привести игру в шахматы. В своем первоначальном виде шахматы были чрезвычайно просты. Они представляли собой имитацию сражения для усталых воинов; но уже в этом простейшем изначальном замысле были заложены все тонкости современной игры — которая ныне, благодаря Рихарду Рети¹, перешла из сферы математических расчетов в мир эстетического творчества. Зачинатели этой игры «сами не ведали, что творят». Разумеется, можно предположить, что все упомянутые тонкости возникли по ходу развития игры; и, действительно, судя по сохранившимся записям старинных партий, ранние шахматисты не имели осознанного представления ни о чем, кроме набора довольно грубых и примитивных уловок. Можно сказать, что шахматы — это всего

¹ *Рихард Рети* (1889—1929) — чешский шахматист, один из лидеров гипермодернизма («ультрасовременного» направления шахматной стратегии). Считал шахматы видом искусства; свои взгляды изложил в книге «Современные идеи в шахматах».

лишь одна из множества игр, существовавших в древности; просто им посчастливилось развиваться, тогда как прочие игры вышли из употребления. Можно также заявить, что современное шахматное искусство было заложено в простую древнюю игру по чистой случайности.

Однако гипотеза вдохновения на самом деле гораздо более проста и с успехом объясняет все факты, не нарушая при этом закона экономии доводов¹.

Издавна утверждалось, что начертить уникарсальную гексаграмму невозможно²; но теперь эта задача решена. Впрочем, это условное изображение: отрезки, из которых состоит эта фигура, в действительности удовлетворяют определению Евклида, то есть не имеют толщины.

По периметру гексагона Семь Священных Планет располагаются в магическом порядке. По углам гексаграммы — в порядке своих соответствий дням недели. (Этим удобным открытием мы предположительно обязаны покойному Достопочтенному Брату D.D.C.F.)³

Рис. 1. Уникарсальная гексаграмма.

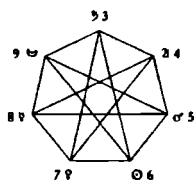

Рис. 2. Дни недели

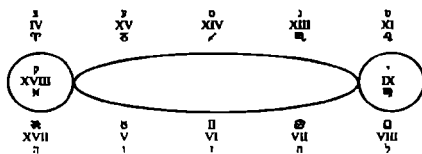

Рис. 3. Двойная петля в зодиаке

¹ Закон экономии доводов (закон отрицания излишеств, «бритва Оккама») — логический принцип, согласно которому гипотеза считается верной, если она удовлетворяет максимальному количеству наблюдений при минимальном количестве допущений.

² Уникарсальная фигура — фигура, начерченная одним росчерком, без отрыва карандаша от бумаги.

³ В тексте подписи имеются ошибки: вместо «гексагон» и «гексаграмма» следует читать «гептагон» и «гептаграмма». Порядок дней недели восстанавливается при начертании уникарсальной гептаграммы от угла Луны (понедельник) до угла Солнца (воскресенье). Числа, указанные на чертеже рядом с планетами, — номера соответствующих им сефирот на Древе Жизни.

D.D.C.F. — см. примеч. 3 на стр. 19; в действительности эта схема не является открытием Мазерса: она была известна с древности и встречается во многих старинных источниках.

II

ТАРО И СВЯЩЕННАЯ КАББАЛА

Следующий предмет, который нам необходимо рассмотреть, — священная каббала. Предмет этот очень прост, и любой обычный человек с достаточно развитым мышлением постигнет его безо всяких затруднений. Десятичная система счисления основана на десяти числах; и существует веская причина, по которой именно десять чисел, не более и не менее, должны составлять систему счисления, исполняющую не только математические, но и философские функции. Настало время ознакомить читателя с «Неаполитанским порядком». Но прежде, чем обратиться к этой схеме, следует рассмотреть чертеж Вселенной в том виде, как она предстает в учении священной каббалы (см. рисунок¹).

На этом чертеже изображено Древо Жизни — своего рода географическая карта Вселенной. Приступая к ее изучению, начать следует с идеи Нуля (как поступил бы каждый математик) — Абсолютного Нуля, который на поверку оказывается обозначением любого произвольно взятого количества, а вовсе не тем «Ничто» (как мог бы решить поначалу человек непосвященный), которое в обыденном понимании слова означает «отсутствие чего бы то ни было» (см. «Берешит», Париж, 1902²).

«НЕАПОЛИТАНСКИЙ ПОРЯДОК»

Расширив это понятие «Ничто», каббалисты получили Ничто второго рода, которому дали название «Айн Соф» — «Беспредельное». (Это понятие не так уж далеко от идеи Пространства.) Затем они пришли к выводу, что для истолкования самого этого отсутствия каких бы то ни было средств определения необходимо постулировать понятие Айн Соф Аур — «Беспредельного Света». Этим термином, по-видимому, обозначалось примерно то же самое, что ученые викторианской эпохи подразумевали (или полагали, что подразумевают) под Светоносным Эфиром. (Пространственно-временной континуум?)

¹ См. илл. на стр. 352.

² «Берешит (эссе по онтологии)» — раннее эссе Кроули, в котором подробно рассматривается понятие Абсолютного Ничто, или каббалистического Нуля. В математических терминах оно определяется как «неизвестное конечное число, распространяющееся на неизвестное число категорий».

Во всем этом, разумеется, нет ни формы, ни пустоты; все это абстрактные состояния, а не определенные идеи. На следующем шаге должна возникнуть идея Местоположения. Формулируется следующий тезис: «Если существует что-нибудь, кроме Ничто, то оно должно существовать внутри этого Беспредельного Света, внутри этого Пространства, внутри этого непостижимого Небытия, которое само по себе — будучи Небытием — существовать не может, но может быть представлено как результат взаимного уничтожения двух воображаемых противоположностей». Так появляется *Точка*, «не имеющая ни составных частей, ни протяженности, но имеющая местоположение».

Однако местоположение как таковое остается совершенно бессмысленным, если при этом не существует чего-то еще — какого-либо другого местоположения, с которым можно соотнести первое. Местоположение необходимо описать. Единственный способ сделать это — взять еще одну Точку, а, значит, изобрести число Два, благодаря которому сможет появиться *Прямая*.

Но и Прямая сама по себе не слишком осмысленна, потому что у нас еще не существует меры длины. На этом этапе нашему познанию доступны лишь два объекта, о которых можно хоть как-то рассуждать. Правда, мы еще не можем сказать, насколько близко или далеко друг от друга они расположены; можно утверждать лишь, что они отделены друг от друга неким расстоянием. Но даже для того, чтобы хоть как-то отличить эти точки друг от друга, необходим третий объект. Необходима еще одна точка. Необходимо изобрести *Плоскость*; изобрести *Треугольник*. При этом по ходу дела возникает и вся планиметрия. Теперь мы можем сказать: «А располагается ближе к В, чем к С».

Но все эти идеи покамест лишены *вещественности*. В сущности, из всех мыслимых идей у нас сейчас имеются в наличии только идеи расстояния, да еще, пожалуй, нахождения «между» и углового измерения; так что наша планиметрия пока остается совершенно неразвитой и бессвязной, хотя уже существует в теории. Мы еще ни на шаг не приблизились к понятию материального объекта. До сих пор мы занимались только раздачей определений, не выходя за пределы сугубо идеального и воображаемого мира.

Но теперь перед нами разверзается *Бездна*. Продвинуться дальше в идеальном мире невозможно. Следующим шагом должен стать переход — или, по крайней мере, подступ — к Материальному.

У нас есть три точки, но нет представления о том, где каждая из них находится. Возникает необходимость в четвертой точке, а вместе с нею рождается идея материи.

Точка, Прямая, Плоскость. Четвертая точка — при условии, что она лежит за пределами упомянутой плоскости, — приводит к образованию *Тела*. Чтобы определить местоположение любой данной точки, необходимо описать его при помощи трех осей координат: столько-то футов от северной стены, столько-то — от восточной и столько-то футов от пола.

Итак, из Ничего развилось Нечто, о котором уже можно сказать, что оно существует. Мы добрались до идеи *Материи*. Но существование на этом этапе все еще крайне призрачно, поскольку единственным свойством любой данной точки остается ее местоположение по отношению к неким другим точкам, и свойство это неизменно: никаких перемен быть не может; никаких событий не происходит. Следовательно, приняв во внимание известную нам материальную реальность, мы приходим к необходимости постулировать пятую идею — идею *Движения*.

Из этого вытекает идея *Времени*, ибо события могут происходить только посредством Движения и только во Времени. Чувственное восприятие становится возможным только при наличии изменений и последовательности. (Отметим, что номеру этой идеи, числу 5, в еврейском алфавите соответствует буква Хе, традиционно служащая символом Великой Матери. Это то самое лоно, в котором движется и зачинает активное бытие Великий Отец, символически представленный буквой Йод — графическим обозначением первоизданной Точки.)

Так мы приходим к конкретной идее Точки — точки, которая, наконец, может обрести самосознание, поскольку может обладать Прошлым, Настоящим и Будущим. Она способна определить саму себя в терминах предшествующих идей. Эта точка — число Шесть, центр всей системы: она обладает самосознанием и способна накапливать опыт.

На этом этапе будет удобнее ненадолго выйти за пределы строго каббалистической символики. Принципы следующих трех чисел сформулированы в ней не вполне четко (по крайней мере, так может показаться некоторым читателям). Более ясное — и достаточно точно соотносящееся с каббалистическими идеями — истолкование чисел 7, 8 и 9 обнаруживается в системе

веданты. Говоря об устройстве бытия, *риши* (индуистские мудрецы) постулируют три его качества: *сам* — Сущность самого Бытия; *чит* — Мышление или Познание; и *ананда* (обычно переводится как «Блаженство») — наслаждение, которое испытывает Бытие в ходе событий. Очевидным образом, этот экстаз и есть причина, побуждающая бытие к движению. Он служит ответом на вопрос, почему Совершенство допускает и принимает несовершенство. Чистый Абсолют оставался бы Ничем, пребывал бы неизменно в состоянии Небытия; но, чтобы осознать свои возможности и насладиться ими, он должен исследовать эти возможности. Здесь уместно будет привести параллель из «Книги Великой Гагары»¹, чтобы читатель смог рассмотреть данный вопрос с двух различных точек зрения:

Несомненно, что все элементы когда-то были отделены друг от друга: именно так должно было обстоять дело в условиях сильного жара. И вот, когда атомы попадают на Солнце, когда мы попадаем на Солнце, мы оказываемся в такой же невероятно, до предела раскаленной среде, и все элементы здесь снова становятся сами собой. Представьте себе, что каждый атом каждого элемента сохраняет память обо всех приключениях, которые он пережил в различных соединениях с другими атомами. С одной стороны, такой атом, обогащенный памятью, уже не может быть прежним; но с другой — он остается точно таким же, каким и был изначально, поскольку на самом деле не приобретает ничего, кроме этой памяти. Таким образом, с течением времени и благодаря памяти объект может превзойти себя, оставаясь самим собой (несмотря на то, что изначально был Бесконечно Совершенным); именно так совершается подлинное развитие. Теперь нам ясна причина, по которой тот или иной элемент может принять решение о прохождении ряда инкарнаций (Боже, какая великолепная концепция!): для него это — единственно возможный способ идти вперед; и он соглашается временно утратить в ходе этих инкарнаций память

¹ «Книга Великой Гагары» — дневник Алистера Кроули за 1919 год, сохранившийся лишь во фрагментах. Далее цитируется запись от 14 мая.

о Реальности Своего Совершенства, потому что знает, что пройдет через них неизменным.

Так мы получаем бесконечное множество богов, индивидуальных и равных, хотя и не тождественных друг другу; каждый из них — верховное божество; и каждый неуязвим и несокрушим. В этом же — единственно возможный ответ на вопрос, каким образом некая Сущность могла сотворить такой мир, в котором присутствуют Война, Зло и так далее. Зло — всего лишь мнимость, поскольку (как и «Добро») оно не в состоянии повлиять на изначальную сущность и может только умножать варианты соединений, в которые та вступает. Это учение во многом сходно с мистическим монизмом. Однако, с точки зрения последнего, все вещи, сотворенные Богом, суть его части, а, значит, их взаимодействие иллюзорно. Если же мы предположим, что изначально существует множество элементов, то взаимодействие их будет подлинным.

Упомянутые идеи Бытия, Мышления и Блаженства составляют в совокупности минимальный набор свойств, необходимых Точке для подлинного чувственного самопознания. Они соответствуют числам 9, 8 и 7. Таким образом, исходная идея материальной реальности в том виде, в каком мы о ней мыслим, — это идея Точки, последовательно, в девять этапов, развившейся из Нуля. Это и есть заключительное число — число Десять.

Иначе говоря, для того, чтобы описать материальную реальность в категориях знания, необходимо последовательно постулировать десять перечисленных идей. В каббале они называются «сефирот», что значит «числа». Как мы увидим впоследствии, каждое число обладает собственным значением и каждое соотносится со всеми явлениями таким образом, что расположение этих чисел на Древе Жизни, представленное на иллюстрациях (см. стр. 352, 354 и 356), образует «географическую карту» Вселенной. В Таро эти десять чисел соответствуют сорока числовым картам.

ТАРО И ФОРМУЛА ТЕТРАГРАММАТОНА

Что же в таком случае представляют собой придворные карты? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется обратиться к другому срезу вышеописанной схемы развития. Каков был первый мыслительный акт в рамках этой схемы? Когда мы столкнулись с необходимостью описать Ничто, не нарушив его целостности, стало очевидно, что сделать это можно лишь одним способом: представив его как результат взаимодействия между «плюс Х» и «минус Х», где Х — любое мыслимое «нечто». Эти две идеи можно назвать соответственно «активной» и «пассивной», или «Отцом» и «Матерью». Отец и Мать могут вступить друг с другом в совершенный союз и тем самым вернуться вспять к Нулю; но в равной мере они могут и устремиться вперед, в Материю, породив в этом союзе Сына и Дочь. На практике эта концепция позволяет описать, как от союза любых двух данных объектов рождается третий, не тождественный ни одному из них.

Приведем простой пример из области химии. Если взять два газа — водород и хлор — и пропустить между ними электрический разряд, то, во-первых, последует взрыв, а во-вторых, образуется соляная кислота. Соляная кислота, в отличие от газов, — осязаемое вещество; ее можно назвать Сыном, рожденным от брака исходных элементов, и оно представляет собой следующую ступень нисхождения в Материю. Но, помимо того, в экстазе слияния исходных элементов высвобождаются Свет и Тепло; этот плод союза имеет духовную природу и соответствует Дочери.

Алхимики для удобства распределили подобные явления по категориям четырех «элементов» («стихий»). Огонь, самая чистая и самая активная стихия, соответствует Отцу; Вода, все еще чистая, но пассивная, — Матери; от их союза рождается стихия, сочетающая в себе свойства обоих родителей, но не тождественная ни Матери, ни Отцу; она получила название «Воздух».

Следует постоянно держать в голове, что термины, которыми пользовались древние и средневековые философы, имеют совершенно иные значения, чем те же самые слова, употребляемые в наши дни. «Вода» в понимании древних — это отнюдь не химическое соединение H_2O , а некая в высшей степени абстрактная идея, пронизывающая собою все сущее. Например, ковкость

железа — это водное качество¹. Само слово «элемент» в данном контексте обозначает не химический элемент, а некую совокупность идей, обобщение некоего ряда свойств или качеств.

Определить эти термины с исчерпывающей ясностью едва ли возможно. Ученику приходится прояснять для себя их смысл самостоятельно, путем неустанной практики. При этом нет гарантии, что он придет к тем же результатам, что и другие. И это вовсе не значит, что кто-то из них прав, а кто-то ошибается: ведь у каждого из нас — своя собственная вселенная, не совпадающая ни с чьей другой. Луна, которую наблюдает некий «А», — вовсе не та же самая луна, которую наблюдает стоящий рядом с ним «Б». В данном случае разница исчезающе мала, а потому не имеет практического значения; но разница все же есть. Если бы, к примеру, «А» и «Б» любовались не луной, а какой-нибудь картиной в галерее, то для них это оказалась бы не одна, а две во многом различные картины: «А» воспримет ее в свете своего опыта, сложившегося из созерцания тысяч других полотен, а «Б» — в свете своего, основанного на знакомстве с совершенно другими произведениями живописи. Сферы их опыта будут совпадать лишь в некоторых точках — лишь в силу того, что оба они окажутся знакомы с рядом самых знаменитых полотен. В остальном же их восприятие будет сугубо различным. Услышав, что «А» нравится Ван Гог, «Б» сочтет его достойным жалости; услышав, что «В» восхищается Бутеро, «Г» лишь пожмет плечами. Ни в одном вопросе не может быть правого и неправого.

И это справедливо даже в применении к вопросам точнейшей науки. Научное описание того или иного объекта — универсальная истина; однако для каждого отдельно взятого наблюдателя она в чем-то неверна. Феномен, именуемый Дочерью, неоднозначен. Выше он был определен как духовный плод союза Отца и Матери, но это не единственная возможная интерпретация.

ТАРО И ЭЛЕМЕНТЫ

Огонь, Вода и Воздух в древности считались чистыми элементами. Они соотносятся с тремя вышеупомянутыми

¹ Схожим образом, магнитные свойства железа — это огненное качество, электропроводность — воздушное, а вес и твердость — земные. Но при этом вес — всего лишь производная от кривизны пространственно-временного континуума: «Земля — Престол Духа». — *Примеч. А. Кроули.*

качествами: Бытием, Мышлением и Блаженством. Кроме того, они соответствуют так называемым трем гунам индуистской системы: *саттве*, *раджасу* и *тамасу*, что приблизительно можно перевести как «Покой», «Деятельность» и «Инертная Тьма». Алхимики выделяли подобные им три формы энергии, из которых состоят все явления природы: Сера, Ртуть и Соль. Сера — это Активность, Энергия, Желание; Ртуть — Подвижность, Разум, сила Передачи; Соль — сосуд для двух этих форм энергии, но она также обладает собственными качествами, отзывающимися на влияния Серы и Ртути.

Ученику следует принять во внимание и усвоить все эти трехчастные классификации. В некоторых случаях полезнее работать с одной из них, в некоторых — с другой. Сейчас давайте сосредоточимся на классификации «Огонь — Вода — Воздух». В еврейском алфавите этим стихиям соответствуют буквы Шин, Мем и Алеф. Каббалисты называют их тремя материнскими буквами. В данном контексте эти три элемента мыслятся как сугубо духовные формы чистой энергии; проявиться в виде, доступном чувственному восприятию, они могут лишь путем сгущения в четвертый элемент — так называемую «Землю», соответствующую последней букве алфавита, Тав. Такова вторая, принципиально иная интерпретация идеи Дочери: здесь Дочь мыслится как «подвеска» к Треугольнику. Это число Десять, «подвешенное» к числам 7, 8 и 9 на схеме Древа Жизни.

Эти две интерпретации следует держать в голове одновременно.

Каббалисты, разрабатывавшие систему Таро, изобразили в картинах все эти предельно абстрактные идеи — идеи Отца, Матери, Сына и Дочери, — и называли их соответственно Королем, Королевой, Принцем и Принцессой. Некоторую путаницу вносит тот факт, что иногда их именуют — в той же последовательности — Рыцарем, Королевой, Королем и Принцессой. Кроме того, Принца и Принцессу иногда называют Императором и Императрицей.

Причины, по которым возникла эта путаница, связаны с учением о Старшем аркане, именуемом «Дурак», — о легендарном Страннике, который завоевывает право на брак с дочерью Короля. Легенда эта, в свою очередь, восходит к древнему

и исключительно мудрому правилу, согласно которому наследником короля становился тот, кому удавалось победить других претендентов на руку принцессы. (Авторитетный источник сведений по данному вопросу — «Золотая ветвь» Фрэзера'.)

В представленной здесь колоде для обозначения Отца, Матери, Сына и Дочери были избраны термины «Рыцарь», «Королева», «Принц» и «Принцесса» соответственно, как того требует иллюстрируемое этой колодой учение, чрезвычайно сложное и трудное для понимания. Отец именуется «Рыцарем», поскольку изображается верхом на коне. Для большей ясности можно попытаться описать две основные системы понимания этих идей — древнееврейскую и языческую — так, как если бы они по сей день (и испокон веков) оставались замкнутыми в себе и никак друг с другом не связанными.

Древнееврейская система прямолинейна и необратима. В ней постулируется существование Отца и Матери, от союза которых рождаются Сын и Дочь. Вот и всё. И происхождение Двоицы «Отец—Мать» от некоего Единства, и, тем более, поиски истоков этого Единства в Ничто суть позднейшие философские спекуляции. Изначально же имелась только жесткая, ограниченная и грубая схема с беспричинным Началом и бесплодным Концом.

Языческая система циклична: она сама себя порождает, сама себя поддерживает и сама себя обновляет. Это колесо, на ободе которого вращаются Отец—Мать—Сын—Дочь; они движутся вокруг неподвижной оси Нуля, образуют произвольные сочетания и преобразуются друг в друга; у этой окружности нет ни Начала, ни Конца; и ни одно из действующих лиц этого цикла не выше и не ниже прочих. В каждом проявлении этой системы заложено уравнение «Нуль = Множество = Двое = Единое = Всё = Нуль».

Каким бы сложным ни казалось это объяснение, оно дает, по крайней мере, один весьма полезный результат, а именно, помогает понять, почему придворных карт в Таро — четыре, а не три. Кроме того, мы получаем ответ на вопрос, почему в Таро четыре масти. Эти четыре масти таковы: «Жезлы»,

1 «Золотая ветвь» (1890) — фундаментальный 12-томный труд английского религиоведа, антрополога и этнолога Джеймса Фрэзера (1854—1941). Включает систематизацию огромного фактического материала по первобытной магии, мифологии, анимизму, тотемизму, табу, религиозным верованиям и фольклорным обычаям разных народов.

соответствующие Огню; «Чаши» («Кубки») — Воде; «Мечи» — Воздуху и «Диски» («Монеты», «Пантакли») — Земле. Впоследствии ученик сможет оценить преобразования и вариации числа 4 в данной системе. Здесь же отметим, что этому числу находится место даже в рассмотренной выше десятичастной схеме. Древо Жизни можно разделить на четыре уровня: число 1 соответствует Огню, числа 2 и 3 — Воде, числа от 4 до 9 включительно — Воздуху, а число 10 — Земле. Такая классификация согласуется со строением Человека. Число 1 — это его духовная сущность, которую невозможно охарактеризовать ни в качественных, ни в количественных терминах. Числа 2 и 3 символизируют его творческую силу и способность к передаче влияний, его энергию и ум. Числа 4–9 описывают умственные и нравственные качества, сосредоточенные в его человеческой личности; при этом число 6 представляет собой, так сказать, конкретизированную разработку числа 1. И, наконец, число 10 соответствует Земле, физическому носителю предыдущих девяти чисел. Названия этих частей души таковы: 1 — Йехида; 2 и 3 — Хия и Нешама; 4–9 — Руах; 10 — Нефеш¹.

Перечисленные четыре уровня, в свою очередь, соответствуют так называемым «четырем мирам», для понимания сущности которых следует обратиться, со всеми должными оговорками, к учению Платона. Число 1 — это Ацилут, мир архетипов, или прообразов, а число 2, будучи динамическим аспектом числа 1, — его практическое приложение. Число 3 — это Брия, мир творения, в котором Воля Отца обретает форму через оплодотворение Матери, подобно тому как сперматозоид, оплодотворяющий яйцеклетку, обеспечивает появление потомства, подобного родителям. Числа от 4 до 9 включительно охватывают мир Йецира — мир формирования, в котором создается мысленный образ, умопостигаемая форма идеи. Наконец, в числе 10 — мире Асия, материальном мире, — этот мысленный образ воплощается в реальность, доступную чувственному восприятию.

Проработав, не жалея сил и с неистощимым терпением, все эти путанные (а подчас и противоречивые, на первый взгляд) соответствия, в конце концов обретаешь ясное понимание — безмерно более ясное, чем все, что способна дать

¹ Подробнее см.: Халдейские оракулы. / Алистер Кроули. Восемь лекций по йогe. М.: Ганга, Телема, 2009, стр. 125–129.

рациональная интерпретация. Это основное упражнение, с которым необходимо справиться на пути к посвящению. Ограниченный рационалист без особого труда отыскал бы слабые места во всех эти атрибуциях и полуфилософских гипотезах или квазигипотезах; но столь же легко математическим путем доказывается и то, что загнать мяч для гольфа в лунку физически невозможно.

До сих пор мы рассматривали Древо Жизни просто как последовательность сефирот. Теперь же настало время обратиться к взаимосвязям между сефирот (см. рис. на стр. 352). Нетрудно заметить, что схема Древа Жизни состоит из двадцати двух линий. В свое время будет разъяснено, каким образом они соответствуют буквам еврейского алфавита. Расположение этих соединительных линий может показаться произвольным. К примеру, обращает на себя внимание равносторонний треугольник сефирот, способный, на первый взгляд, послужить естественной основой для всей философской деятельности, — треугольник, состоящий из чисел 1, 4 и 5. Но ни между 1 и 4, ни между 1 и 5 соединительных линий нет. И это не случайность. Во всей схеме мы не найдем ни одного равностороннего треугольника, обращенного вершиной вверх; зато наличествуют целых три равносторонних треугольника, обращенных вниз. Причина этому заключается в исходной формуле «Отец — Мать — Сын», которая повторяется в составе схемы трижды, постепенно утрачивая изначальную простоту и одухотворенность. Число 1 помещено вне и выше всех этих треугольников, поскольку представляет собой «уплотнение» Нуля и происходит от тройной завесы Небытия.

Как явствует из вышесказанного, сефирот — эманации числа 1 — суть вещи-в-себе, почти что в кантовском смысле этого термина. Соединяющие же их линии суть Природные Силы, гораздо более далекие от совершенства; они не столь сложны для понимания, не столь абстрактны.

Двадцать два Ключа, Ату, или Старших аркана Таро

Здесь перед нами отличный пример того, как проявляется всеобъемлющий принцип Равновесия. Квадратное уравнение записывается в виде $ax^2 + bx + c = 0$. Если же левая часть не равна 0, то это не уравнение. Поэтому, когда какой-либо

из каббалистических символов теряет значимость в одном месте, он тотчас приобретает ее в другом. Придворные и числовые карты образуют базовую схему Таро в основной его функции — функции «географической карты» Вселенной. Но в том, что касается дополнительной, специальной роли этой колоды как ключа к магической формуле, особую значимость приобретают двадцать два Старших аркана.

Каким символам они соответствуют? Отождествить их непосредственно с какой-либо из основополагающих идей-сефирот нельзя, поскольку эти соответствия уже заняты картами от 1 до 10. Не могут они символизировать и весь комплекс «Отец—Мать—Дочь—Сын» как таковой, поскольку эту роль уже выполняют придворные карты. Соответствия же оставшихся карт — двадцати двух Старших арканов — таковы: три материнские буквы (Шин, Мем и Алеф) символизируют три чистых стихии; семь так называемых двойных букв (Бет, Гимел, Далет, Каф, Пе, Реш и Тав) — семь священных планет, а остальные двенадцать букв (Хе, Вав, Зайин, Хет, Тет, Йод, Ламед, Нун, Самех, Айин, Цадди и Коф) — знаки зодиака.

Эта система не свободна от некоторых накладок, то есть двойных соответствий. Букве Шин приходится исполнять обязанности не только Огня, но и Духа, подобно тому как число 2 отчасти принимает на себя функции числа 1; а буква Тав обозначает одновременно и планету Сатурн, и стихию Земли. Следует иметь в виду, что эти накладки не случайны: в них заключен важный смысл.

Но для того, чтобы понять смысл этих двадцати двух букв, одного лишь перечисления соответствий явно не достаточно. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла¹. Каждая из этих двадцати двух карт обладает собственной личностью — и личностью весьма любопытной. Утверждать, что Старшие арканы символизируют вселенную во всей ее полноте, было бы ошибкой. Скорее, они олицетворяют некие примечательные стадии развития Вселенной. Едва ли возможно отнести их к числу неизменных и фундаментальных факторов, определяющих структуру мироздания. Они меняются с ходом времени, под влиянием текущих событий. Одного только взгляда на перечень их названий достаточно, чтобы убедиться: Старшим ар-

¹ Пс. 117:22.

канам чужд тот строгий философский и научный дух четкой классификации, что отличает другие группы карт. Эти двадцать две карты говорят с нами на языке Художников. Вот их имена: Дурак, Фокусник, Верховная Жрица, Императрица, Император, Иерофант, Влюбленные, Колесница, Вождение, Колесо Фортуны, Исправление, Повешенный, Смерть, Искусство, Дьявол, Дом Божий, Звезда, Луна, Солнце, Эон и Вселенная. Очевидно, что все это — отнюдь не простые и общедоступные символические изображения соответствующих зодиакальных знаков, стихий и планет. Скорее, это образы особых тайн, связанных с каждым из этих соответствий. Закрадывается подозрение, что Таро — это не просто безличная и прямолинейная схема Вселенной наподобие системы «И цзин». Чем глубже изучаешь Таро, тем яснее оно представляется своего рода пропагандой. Такое впечатление, будто Тайные Вожди того Великого Ордена, который хранит судьбы рода человеческого, выдвигают на первый план и демонстрируют людям определенные частные свойства Вселенной, утверждают определенные теории и указывают на определенные способы работы, сообразные текущей политической обстановке. Старшие арканы отличаются от Младших; отличаются примерно так же, как художественная книга — от словаря.

Избежать столь подробной аргументации, равно как и многочисленных отступлений, которые она повлекла за собой, было, к великому сожалению, невозможно. Мы были вынуждены изложить все эти доводы прежде, чем приступить непосредственно к описанию колоды. Но теперь, упрощая задачу читателю, мы можем подвести итоги.

Обрисуем еще раз базовую схему Древа Жизни. Оно состоит из десяти чисел, или Вешей-в-Себе, которые возникли последовательно как эманации тройной завесы Небытия. Этим десяти числам — сефирот — соответствуют числовые карты от Единиц (Тузов) до Десяток. Каждая из числовых карт представлена в четырех формах, поскольку эти карты суть не абстрактные числа, а конкретные символы чисел-сефирот проявленной Вселенной, вся совокупность явлений которой подразделяется для удобства на четыре стихии. Символами самих этих стихий выступают придворные карты, в которых каждая

стихия, в свою очередь, подразделяется на четыре субстихии. Удобства ради приведем перечень этих карт:

Рыцарь Жезлов — Огонь Огня
Королева Жезлов — Вода Огня
Принц Жезлов — Воздух Огня
Принцесса Жезлов — Земля Огня
Рыцарь Чаш — Огонь Воды
Королева Чаш — Вода Воды
Принц Чаш — Воздух Воды
Принцесса Чаш — Земля Воды
Рыцарь Мечей — Огонь Воздуха
Королева Мечей — Вода Воздуха
Принц Мечей — Воздух Воздуха
Принцесса Мечей — Земля Воздуха
Рыцарь Дисков — Огонь Земли
Королева Дисков — Вода Земли
Принц Дисков — Воздух Земли
Принцесса Дисков — Земля Земли

Двадцать две карты Старших арканов символизируют связи между сефирот, или Вещами-в-Себе, поэтому положение каждой из этих карт на Древе Жизни играет важную роль. Приведем пару примеров. Карта под названием «Влюбленные», чье тайное наименование — «Дети Голоса, Оракул Могучих Богов», соединяет число 3 с числом 6. Число 6 — это человеческая личность индивида; число 3 — его духовная интуиция. Таким образом, естественно и существенно, что число 3 влияет на число 6 как голос интуиции или вдохновения. Это озарение ума и сердца, исходящее от Великой Матери.

Или же, к примеру, возьмем карту, соединяющую число 1 с числом 6. Она называется «Верховная Жрица» и соответствует Луне. Эта карта — олицетворение Небесной Исиды. Это символ совершенной духовной чистоты; это посвящение в его самой сокровенной и тайной форме, нисходящее на человеческое сознание от высшего божественного сознания. А при рассмотрении этой же связи снизу вверх она оказывается символом чистого и непоколебимого устремления человека к Божеству, своему истоку. Более подробный анализ этих

предметов мы отложим до тех пор, когда речь пойдет о каждой из карт в отдельности.

Из вышесказанного явствует, что Таро — это, во-первых и прежде всего, иллюстрация Древа Жизни в его универсальном виде, а во-вторых — частный комментарий к той стадии проявления Древа Жизни, которая в данный конкретный момент создания той или иной авторской колоды представляет особый интерес для лиц, осуществляющих опеку над человечеством. Ввиду этого упомянутые попечители могут видоизменять колоду, когда сочтут нужным. Даже в традиционную колоду неоднократно вносились изменения для вящего удобства. Например, «Император» и «Императрица» в средневековых колодах обозначали не императорскую чету вообще, а лично императора Священной Римской империи и его супругу. Карта, которая первоначально называлась «Иерофант» и изображала Осириса (о чем свидетельствует форма его тиары), в эпоху Возрождения превратилась в «Римского папу». «Верховную Жрицу» стали называть «Папессой Иоанной» в честь героини одной символической легенды, имевшей хождение среди посвященных, а впоследствии выродившейся в народную сказку о женщине на папском престоле. Еще более важные изменения претерпела карта «Ангел», или «Страшный суд», изображающая уничтожение мира огнем. Образ этот в своем роде пророческий, ибо после того, как мир действительно был уничтожен огнем 21-го марта 1904 года¹, неизбежно стало бросаться в глаза сходство этой карты со Стелой Откровения. А поскольку с упомянутой даты ведется отсчет Нового эона, то более уместным показалось изобразить на этой карте именно начало эона, а не конец: ведь единственное, что нам пока известно об эоне грядущем, который наступит через 2000 лет, — то, что символом его будет держатель двойного жезла². Однако новый эон

1 См. «Равноденствие богов», указ. соч. — *Примеч. А. Кроули*.

2 См. Книгу Закона, III:34; подразумевается Маат, Фемида, Владычица Весов. — *Примеч. А. Кроули*.

Отрывок из «Книги Закона», который Кроули трактует здесь как пророчество о смене эона Хора (Хрумахиса, Сокологлавого Владыки) эоном Маат («дву-жезлого» божества — владычицы двух чаш Весов), гласит: «Но святилище твое пребудет в веках нетронутым; огонь и меч испепелят и сокрушат его, но незримая обитель стоит на том месте и простоят до заката Великого Равноденствия, когда восстанет Хрумахис и двужезлый займет мой престол и место. Иной восстанет пророк и добудет с небес свежий жар; иная жена пробудит вождельные и поклоненье Змею; иная душа Бога и зверя смешаются вместе в державном

уже произвел такие фантастические перемены в установившемся порядке вещей, что нелепо было бы пытаться поддерживать обветшавшие традиции: «ритуалы прежних времен черны»¹. Поэтому пишущий эти строки поставил своей целью сохранить те существенные черты Таро, которые не зависят от периодической смены эонов, и, вместе с тем, согласовать с современным положением вещей те его доктринальные и художественные особенности, которые утратили смысл в наши дни. Искусство прогресса в том и состоит, чтобы хранить в неприкосновенности Вечное, но занимать передовую, а в некоторых случаях, возможно, и революционную позицию по отношению ко всем случайным явлениям — подданным царства Времени.

жреце; кровь жертвы иной запятнает гробницу; иной государь воцарится; и больше не будет литься благословенье Для тайного Сокологлавого Владыки».

1 Книга Закона, II:5.

III ТАРО И ВСЕЛЕННАЯ

Таро — это выдержанное в рамках традиционной символики художественное изображение Сил Природы, как их понимали древние.

Солнце представляет собой звезду. Вокруг него обращается ряд тел, именуемых планетами, в число которых включается¹ и Луна, спутник Земли.

Все эти тела движутся по своим орбитам в одном направлении. Солнечная система — это не сфера, а колесо. Орбиты планет лежат не строго в одной плоскости, а отклоняются от нее в ту или иную сторону на некоторое (сравнительно небольшое) расстояние. Все планетные орбиты имеют эллиптическую форму.

Древние представляли себе это колесо гораздо более отчетливо, чем к тому склонны по большей части наши современники. Особое внимание они уделяли его воображаемому ободу. Они полагали, что неподвижные звезды, расположенные вдоль этого обода, неким образом связаны с видимым движением Солнца. Этот обод, опоясывающий колесо Солнечной системы, они называли зодиаком. Считалось, что созвездия, лежащие вне зодиакального пояса, не столь важны для человечества, поскольку они находятся в стороне от вектора могучей круговращательной силы этого колеса. (T.A.R.O. = R.O.T.A. = колесо.)

ДРЕВНИЕ ТЕОРИИ

1) В далеком прошлом люди считали Землю центром Вселенной. Поскольку Небо располагалось «выше» Земли (а люди не знали, что точно так же оно простирается и «ниже»), ему приписывалась Божественная Природа. Признавая, что в земной жизни есть место несовершенству и беспорядку, они были уверены, что движение Небесных Тел, строго упорядоченное с точки зрения наблюдателя, должно быть совершенным.

Затем на эти представления стали накладываться некие умозрительные конструкции. Математики признали Окружность совершенной фигурой; следовательно (решили они, следуя

¹ Не в астрономическом, а в традиционном астрологическом смысле.

типичной теологической логике), все небесные тела должны двигаться по окружностям¹. Эта религиозная гипотеза доставила немало хлопот астрономам. По мере того, как повышалась точность измерений и накапливались все новые данные, становилось все труднее и труднее примирить факты с теорией, не усложняя сверх всякой меры расчетную базу. Для объяснения видимого движения небесных тел пришлось изобрести «циклы» и «эпициклы»².

В конце концов Коперник не вытерпел этого неудобства и предположил, что гораздо лучше было бы (не будь эта идея столь греховной) вообразить, что в центре системы находится Солнце, а не Земля.

В математике тоже не существует твердо установленных фактов. Бертран Рассел³ утверждает, что в этом предмете «ни-

¹ Они не понимали, что Окружность — это лишь частный случай Эллипса, а именно, такой эллипс, в котором фокусы совпадают друг с другом. — *Примеч. А. Кроули.*

² *Эпицикл* — дополнительная окружность, описываемая планетой вокруг основной орбиты (*цикла*, или деферента). Понятие эпицикла ввели древнегреческие астрономы не позднее III века до н.э. С помощью сложной системы эпициклов удавалось объяснить неравномерное и попятное видимое движение Солнца, Луны и планет в рамках геоцентрической картины мира и с учетом положения о круговой форме их орбит. Теория эпициклов господствовала в западной астрономии вплоть до XVII века.

Ср. также следующий фрагмент из «Потерянного рая» Дж. Мильтона (пер. А. Штейнберга):

Великий Зодчий остальное скрыл
От Ангелов и от людей навек
И не поверил тайны никому,
Да не допытываются о ней
Создания, которым подобает
Лишь восхищаться детищем Творца.
Все мирозданье предоставил Он
Любителям догадок, может быть,
Над ними посмеяться возжелав,
Над жалким суетумудрием мужей
Ученых, над бесплодною тщетой
Их мнений будущих, когда они
Исчислят звезды, создавать начнут
Модели умозрительных небес
И множество придумывать систем,
Одну другой сменяя, им стремясь
Правдоподобность мнимую придать,
Согласовав с движением светил;
Сплетеньем концентрических кругов
И эксцентрических — расчертят сферу
И, циклов, эпициклов навертев,
Орбиты уместят внутри орбит.

³ *Бертран Рассел* (1872—1970) — английский математик, философ и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1950), автор

кто не понимает, о чем говорит, а всем остальным нет дела до того, прав он или неправ».

К примеру, можно исходить из предположения, что неподвижным центром Вселенной является Луна. И опровергнуть эту гипотезу будет невозможно: при соответствующей системе расчетов не возникнет никаких противоречий. Может появиться лишь практическое возражение, сводящееся к тому, что в такой системе навигаторам работать труднее.

Эту идею необходимо принять к сведению, потому что иначе от вас ускользнет самая суть современной философии науки. Современная философия науки не стремится к Истине; она вообще не считает Истину (в любом обычном понимании этого слова) возможной; она стремится лишь к максимально-му удобству.

2) Вернемся к картине Солнечной системы. Солнце — это ступица Колеса; самая дальняя из планет — его обод; а за пределами обода, но в его плоскости располагаются двенадцать созвездий зодиака.

Почему именно двенадцать?

В первом грубом приближении круг естественным образом разделяется на четыре части, по числу наблюдаемых времен года. Возможно, здесь сыграла свою роль и традиция выделения четырех стихий — Огня, Воздуха, Воды и Земли. (Как объяснялось выше, названия стихий употребляются не в современном общепринятом смысле соответствующих слов.)

Затем — то ли в силу потребности описывать все небесные явления через число, столь священное, как Три¹, то ли ввиду того, что звезды зодиакального пояса, с точки зрения земного наблюдателя, естественным образом подразделяются на двенадцать групп, — зодиак был разделен на двенадцать знаков, по три на каждое время года.

Люди обратили внимание, что влияние Солнца на Землю по мере прохождения знаков не остается неизменным. Меняются даже такие простые факторы, как продолжительность периода от восхода до захода солнца.

множества работ в области математической логики, в том числе фундаментального труда «Основания математики» (1910—1913, в соавторстве с А. Уайтхедом).

1 Т. е. три группы по четыре стихии в каждой.

Утверждая, что Солнце вступает в знак Овна, мы подразумеваем, что прямая линия, проведенная через Землю и Солнце и продленная до звезд, проходит в данный момент времени через начальную точку этого созвездия¹. Если бы, к примеру, мы наблюдали полнолуние в первый день весны², то увидели бы Луну на фоне звезд, составляющих начальную часть Весов — знака, противоположного Овну.

Было подмечено, что Луна проходит полный цикл от полнолуния до полнолуния приблизительно за двадцать восемь дней; и каждый из этих дней называли стоянкой, или домом, Луны. Предполагалось, что таинственное влияние ночного светила также меняется от дома к дому. Эта теория не связана с Таро напрямую, но во избежание путаницы, способной осложнить вопрос, упомянуть о ней следовало.

3) Древние астрономы считали, что Солнце обходит зодиак по кругу за 360 дней. Ученые хранили это знание в тайне; они скрыли его в имени бога Митры, которое по греческому правилу дает в сумме 360 ($M=40, I=10, Th=9, R=100, A=1, S=200$)³. Впоследствии более точные наблюдения показали, что период этот составляет 365 дней, и некоторые стали обозначать его именем «Абракас» ($A=1, B=2, R=100, A=1, X=60, A=1, S=200$)⁴, другие же ограничились небольшой поправкой в правописании, изменив имя Mithras на Meithras, которое, как и Abraxas, дает в сумме 365⁵. Однако при этом не было учтено приблизительно шестичасовое расхождение с полным числом суток, поэтому в ходе столетий календарь продолжал смещаться. Свой нынешний вид он приобрел лишь во времена папы Григория⁶.

1 Здесь и далее для простоты изложения Кроули не проводит различия между терминами «знак зодиака» и «зодиакальное созвездие». В действительности границы созвездий, ввиду прецессии (предварения равноденствий), медленно, но постоянно смещаются по отношению к границам одноименных знаков (фиксированных участков эклиптики протяженностью в 30 градусов дуги).

2 Т. е. при вступлении Солнца в знак Овна.

3 Mithras (Μιθρας) = Мю, 40 + Йота, 10 + Тета, 9 + Ро, 100 + Альфа, 1 + Сигма, 200 = 360.

4 Abraxas (Αβραχας) = Альфа, 1 + Бета, 2 + Ро, 100 + Альфа, 1 + Кси, 60 + Альфа, 1 + Сигма, 200 = 365.

5 Meithras (Μειθρας) = Мю, 40 + Эпсилон, 5 + Йота, 10 + Тета, 9 + Ро, 100 + Альфа, 1 + Сигма, 200 = 365.

6 Подразумевается Григорий XIII, папа римский (1572—1585), по решению которого во всех католических странах был введен григорианский

Для нас здесь важен тот факт, что еще в древности окружность зодиака была разделена на 360 градусов и такое разделение сохранилось и впредь, поскольку предоставляло удобную основу для расчетов.

10-градусные участки этой окружности получили название «деканаты». В общей сложности в зодиаке тридцать шесть деканатов; каждый знак зодиака таким образом разделяется на три равные части. Было выдвинуто предположение, что свойства каждого знака в первом деканате проявляются стремительно и неистово, во втором — мощно и уравновешенно, а в третьем — одухотворенно и эфемерно.

Кстати говоря, одним из важнейших учений Древности являлось учение о Макрокосме и Микрокосме. Человек — это малая Вселенная, крошечная копия большой Вселенной. Разумеется, верно и обратное; поэтому можно предположить, что такие характеристики трех деканатов зодиакального знака были выделены по аналогии с периодами человеческой жизни.

4) На основании вышесказанного уже можно составить достаточно полное представление о той условной (по большей части) картине Космоса, которой придерживались древние. Основной принцип этой картины — разделение на четыре стихии. Считалось, что эти стихии пронизывают все сущее. К примеру, о Солнце древние сказали бы следующее: в первую очередь, Солнце — это, конечно, Огонь, по очевидным причинам; но в нем присутствует также и воздушное качество подвижности; водная часть природы Солнца выражается в его способности творить зримые образы; и, наконец, земная часть проявляется в его исключительной устойчивости.

Или, к примеру, рассматривая Змея, они называли бы его смертоносную силу огненной, его быстроту — воздушной, его волнообразное движение — водным, а его образ жизни — земным.

Разумеется, все подобные описания далеко не полны; их необходимо разрабатывать, соотнося каждый объект с теми или иными качествами планет и зодиакальных знаков. Например, Телец — это земной знак и центральный из трех знаков, через

календарь, разработанный астрономами Христофором Клавиеусом и Луиджи Лилио. Эта реформа ликвидировала накопившееся к тому времени двухнедельное отставание календаря по отношению к солнечному году.

которые Солнце проходит весной. Но при этом коровы — животные кроткие, поэтому управителем знака Тельца стали считать Венеру. Кроме того, корова — важнейшее из животных, дающих молоко; поэтому ее стали воспринимать как образ Великой Богини-Матери, тем самым отождествив с Луной (если Солнце — Небесный Отец, то Луна — Небесная Мать). Эта идея выразилась в представлении о том, что Луна «экзальтирует» в Тельце, то есть проявляет наиболее благоприятные из своих качеств, когда находится в этом знаке.

г) Обратите внимание, как все эти стихии подразделяются на более дробные части и, наоборот, смешиваются и сливаются друг с другом. Поначалу это может сбивать с толку, но когда сам принцип усвоится достаточно глубоко, вы увидите, насколько поучительны и содержательны данные процессы. Чтобы постичь любой из этих символов, необходимо составить целостное представление о нем, осознав, что он включает в себе и все остальные символы в тех или иных пропорциях. Так, любой данный объект испытывает в той или иной мере влияние всех планет без исключения. Привыкнув рассуждать таким образом, вы постепенно придете к пониманию Единства Природы (во всем его одухотворенном величии) — пониманию, достичь которого иными путями едва ли возможно. Это понимание порождает внутреннюю гармонию, помогающую, в конечном счете, принять Жизнь и Природу такими, каковы они есть.

Скоро уже мы сможем проанализировать и определить традиционные свойства этих символов; но прежде необходимо заложить твердый фундамент для их понимания, рассмотрев число Два, которое мы до сих пор не принимали в расчет.

Во всей Вселенной существуют только две возможные операции: Анализ и Синтез. Разделение и объединение. «Solve et coagula»¹, как говорят алхимики.

Изменить что бы то ни было можно только двумя способами: либо разделив единый объект на две части, либо прибавив к нему еще один объект. Этот принцип лежит в основе всей научной мысли и деятельности.

Первая задача, которую ставит перед собой ученый, — задача Классификации, основанной на Сравнении. Он говорит:

¹ «Растворяй и сгущай» (лат.).

«Этот дубовый лист похож вон на тот дубовый лист, а на букочный не похож». Только после того, как усвоишь этот факт, начинаешь понимать, в чем заключается Научный Метод.

Древние осознавали это в полной мере; в особенности хорошо понимали этот принцип китайцы, построившие всю свою философию на подобном базовом делении изначального Ничто. Начинать волей-неволей приходится именно с Ничто — иначе неизбежно возникнет вопрос: «Откуда взялось это Нечто, которое мы постулировали?» Поэтому древние китайцы составили уравнение: Нуль равняется «плюс один» плюс «минус один»: $0 = (+1) + (-1)$.

«Плюс один» они отождествили с *ян*, мужским началом; «минус один» — с *инь*, женским началом. Сочетаясь друг с другом в различных пропорциях, инь и ян породили идеи Неба и Земли, находящихся в совершенном равновесии друг с другом, Солнца и Луны, пребывающих в несовершенном равновесии, и четырех стихий, между которыми равновесия нет (см. схему «Китайская картина мира»¹). Таким образом, китайская картина мира также состоит из десяти частей и превосходно согласуется с рассмотренной здесь каббалистической системой.

6) Под каббалистической системой здесь имеется в виду образ Древа Жизни, в котором каббалисты символически представили вышеописанную древнюю структуру стихий, планет и знаков зодиака.

Тождество между двумя этими системами до недавнего времени оставалось скрытым², поскольку китайцы продолжили развивать принцип удвоения и превратили свои восемь триграмм в шестьдесят четыре гексаграммы, тогда как западно-азиатские мыслители ограничились соединением десяти чисел и двадцати двух путей в образе Древа Жизни.

Таким образом, китайская система состоит из шестидесяти четырех символов, а Древо — из тридцати двух; но зато у каббалистов все символы связаны в единую структуру, которая поддается тончайшей интерпретации и находит искуснейшее применение. К тому же, в ней более ясно представлены

¹ См. схему 3 на стр. 356.

² Автор столкнулся с этим фактом в ходе изучения — пока еще незавершенного — китайской «Книги Перемен». — *Примеч. А. Кроули.*

внутренние взаимосвязи между составными частями системы. И, кроме того, каждая из этих частей может умножаться или подразделяться по мере необходимости, как того требуют соображения удобства.

ДРЕВО ЖИЗНИ

1) Эту схему следует изучить очень тщательно, поскольку на ней зиждется вся система, лежащая в основе Таро. Разъяснить ее исчерпывающим образом невозможно, поскольку она (помимо всего прочего) слишком универсальна. Поэтому для каждого человека значение этой схемы будет иным, нежели для любого другого. Вселенная субъекта А не тождественна Вселенной субъекта Б. Если А и Б сидят друг напротив друга за столом, то А смотрит на правый бок омара, а Б — на левый. Если А и Б стоят бок о бок и смотрят на одну и ту же звезду, они видят ее под разными углами; разница исчезающе мала, но она все же есть. Но, с другой стороны, Таро одинаково для всех в том же смысле, в каком одинаков для всех любой научный факт или формула. Очень важно усвоить, что все научные факты, будучи универсально истинными с абстрактной точки зрения, все же не истинны в полной мере ни для какого отдельно взятого наблюдателя, поскольку даже в том случае, если два человека с идентичными реакциями органов чувств проведут наблюдения за любым данным объектом с одной и той же точки, они все равно не смогут сделать это одновременно; а даже малой доли секунды достаточно, чтобы и объект, и наблюдатель изменили свое положение в пространстве.

Мы заостряем внимание на этой идее для того, чтобы читатель понял: Древо Жизни не следует воспринимать как некую неодушевленную и неизменную формулу. Древо Жизни бесконечно гибко, благодаря чему его можно определить как своего рода вечную модель развития Вселенной; и его предназначение — служить инструментом для исследования Природы и природных сил. Оно не должно превращаться в оправдание для Догматизма. Приступать к изучению Таро следовало бы в самом раннем возрасте, насколько это возможно, дабы оно с самого начала задавало опору для развития памяти и программы для развития мысли. Работать с ним следует постоянно, изо

дня в день, ибо система Таро беспредельно растяжима: она растет и развивается по мере того, как ученик находит ему все новые и новые разумные применения. Таким образом, изучение Таро превращается в самый искусный и прекрасный способ постижения Бытия во всей его целостности.

2) Кажется вероятным, что источником вдохновения для каббалистов, придумавших Древо Жизни, послужил Пифагор; либо же и он, и каббалисты черпали свои познания из некоего общего источника, еще более древнего. Так или иначе, обе школы сходятся в одном основополагающем постулате, а именно: для описания Абсолютной Реальности лучше всего подходят Числа и их взаимодействие. Интересно, что к некоему подобному выводу пришла в конце концов современная математическая физика. Более того, были отброшены попытки описать Реальность через определение какого-либо одного отдельно взятого термина. В современной науке Реальность мыслится в образе круга из десяти идей, таких как Потенциал, Материя и т.д. Каждый из этих терминов сам по себе бессмыслен — понять его можно лишь в соотнесении с другими. Выше в настоящем исследовании делается точно такой же вывод относительно того, каким образом зависят друг от друга и состоят друг из друга все планеты, стихии и знаки.

Но каббалисты не остановились на этом в своих попытках постичь Реальность. Они обобщили свойства всех этих довольно расплывчатых и условных идей, соотнеся каждую из них с тем или иным числом десятичной системы.

Таким образом, уровень максимального приближения к Реальности в данной картине мира — это уровень чисел. Число 4, например, определяется здесь вовсе не как результат прибавления единицы к тройке, возведения двойки в квадрат или деления числа восемь на два. Число 4 — это вещь в себе, наделенная всевозможными нравственными, чувственными и интеллектуальными качествами. Оно символизирует такие идеи, как Закон, Ограничение, Власть, Защита и Постоянство.

Изначальная идея каббалистической системы — Нуль¹, проявляющийся в трех формах, подобно тому, как в китай-

¹ Здесь мы намеренно повторяем в иных формулировках некоторые идеи, изложенные выше. — *Примеч. А. Кроули.*

ской философии Дао постепенно проявляется посредством Дэ или как в лучшем из индийских учений бог Разрушения и Уничтожения, Шива, проявляется посредством Бесконечной Энергии, Шакти. Итак, у истоков каббалистической системы стоят Айн — «Ничто», Айн Соф — «Беспредельное» и Айн Соф Аур — «Беспредельный Свет».

Далее можно вообразить или выбрать для наблюдения в этом «свете» любую точку; тем самым избранная точка обретет бытие. Так мы получаем число 1, которое именуется Кетер — «Венец». Остальные числа возникают из него в силу естественной необходимости, как показано в следующей таблице:

Неаполитанский порядок¹

$$61 = 0^2$$

$$61 + 146^3 = 0 \text{ как Неопределенное (Пространство)}$$

$$61 + 146 + 207^4 = 0 \text{ как потенциальная основа для Вибраций}$$

1. Точка, существующая, но не поддающаяся определению.

2. Точка, отличная от первой.

3. Точка, определяемая через взаимосвязь с первыми двумя.

Бездна между Идеальным и Проявленным.

4. Точка, определяемая тремя координатами; Материя.

¹ Названный так потому, что он был разработан в Неаполе. — Примеч. А. Кроули.

² AIN (אין) = Алеф, 1 + Йод, 10 + Нун, 50 = 61. В переводе это слово означает «Ничто», т. е. 0.

³ SOPh (סופ) = Самех, 60 + Вав, 6 + Пе, 80 = 146.

⁴ AUR (אור) = Алеф, 1 + Вав, 6 + Реш, 200 = 207.

5. Движение (Время) — первая Хе¹, Материнское Лоно; ибо события могут совершаться только посредством Движения и Времени.

6. Точка, которая обрела самосознание, поскольку получила возможность самоопределения в вышеназванных категориях.

7. Присущая этой Точке идея Блаженства (Ананда).

8. Присущая этой Точке идея Мышления (Чит).

9. Присущая этой Точке идея Бытия (Сат).

10. Присущее этой Точке представление о самой себе, полностью осуществленное в соответствии с пунктами 7, 8 и 9.

Из вышесказанного явствует, что при помощи десяти проявленных чисел можно выработать конкретное описание любого данного объекта или идеи; меньшего количества чисел для этого недостаточно.

До сих пор мы строили свои рассуждения на строгой математической основе, лишь изредка для наглядности добавляя каплю другую философии. Но теперь, приблизившись к задаче описания таких объектов, как Мысль и Чувство, мы будем вынуждены обратиться за помощью к астрологам. Проблема, с которой мы столкнулись, такова: как соотносить Чистое Число с некими нравственными идеями? Отчасти она решается опытным путем, отчасти — с опорой на традицию, основанную, в свою очередь, на опыте прошлых поколений. Отвергнуть традицию с презрением и отказаться от нее вовсе было бы неразумно, поскольку само мышление так или иначе подчиняется законам разума, а Разум каждого человека сформирован тысячами лет эволюции, в которую внесли свой вклад мысли каждого из его предков. Клетки каждого мозга — такие же потомки великих мыслителей прошлого, как и все органы и члены наших тел.

¹ В составе Тетраграмматона (ἡμῶν).

В наши дни найдется не так уж много людей, которые хотя бы слышали о Платоне и Аристотеле. Едва ли один из тысячи, если не из десяти тысяч, читал их труды хотя бы в переводе. Но еще меньше на свете таких людей, чье мышление в той или иной мере не обусловлено идеями двух этих философов.

В образе Древа Жизни мы видим первую попытку связать Идеальное с Материальным. Каббалисты утверждают, к примеру, что в числе 7 заключена идея Венеры, а в числе 8 — идея Меркурия, что путь, соединяющий числа 1 и 6, соотносится с Луной, а путь между числами 3 и 6 — со знаком Близнецов.

Так что же означают на самом деле, *в действительности*, все эти планеты и знаки? Здесь мы снова сталкиваемся с невозможностью дать точное определение, поскольку возможности исследования в данной области безграничны и, более того, прямо в ходе исследования различные идеи сливаются друг с другом воедино и противятся четкому описанию. Но, тем не менее, стремиться к их пониманию необходимо. Мы движемся вслепую, но каждый шаг на этом пути — шаг к подлинному Свету, в чьем сиянии вся Вселенная будет воспринята как единое целое, хотя и по-прежнему разделенное на части, каждая из которых необходима и отлична от других.

Впрочем, на первых порах эта работа не составляет особого труда. Для начала вполне достаточно даже азов гуманитарного образования. В самом общем виде каждая планета обладает теми же свойствами, что и божество, в честь которого она названа, — в соответствии с древними астрологическими представлениями о влиянии небесных тел на жизнь человека. Тот же принцип, хотя и не столь наглядно, соблюдается применительно к знакам зодиака. Сведений об их собственном характере имеется не так много; но полезно учитывать, каким знаком управляет и в каком знаке экзальтирует та или иная планета. Неподвижные звезды не имеют отношения к системе Таро.

ТАРО И ДРЕВО ЖИЗНИ

В основе Таро лежат вышеописанные теоретические соотвeтствия, однако создавалось оно как практический инструмент для каббалистических расчетов и для прорицания.

Абстрактным идеям в нем отводится не так уж много места. Эта книга (ибо Таро именуется «Книгой Тота, или Тахути»¹) повествует о влиянии Десяти Чисел и Двадцати двух Букв на человека и о том, как лучше всего управлять силами этих Чисел и Букв. Поэтому идеи Трех Покровов Небытия, обсуждавшиеся в связи с Древом Жизни, в Таро не отражены. Система Таро начинается с «числовых карт» — карт, пронумерованных числами от 1 до 10. В своей совокупности они подразделяются на четыре масти, соответствующие четырем стихиям.

Например, Туз Жезлов носит название «Корень Сил Огня». Он соответствует Кетер и призван обозначать возникновение идеи Огня.

Двойка той же масти соответствует Хокме. Здесь идея Огня уже лишается своей изначальной простоты. Идея в действии или в проявлении — это уже не чистая Идея.

Данная карта соотносится с первым деканатом огненного знака Овна, которым управляет Марс; это наводит на мысль о свирепой и агрессивной силе. Поэтому Двойка Жезлов именуется Владыкой Власти. Далее по мере продвижения внутри масти идея Огня продолжает вырождаться. Каждая последующая карта оказывается менее идеальной и более материальной, нежели предыдущая; и так продолжается вплоть до числа 6, соответствующего Солнцу, центру всей системы. Здесь идея Огня возрождается в равновесии и вновь обретает чистоту, хотя и обремененную сложностью. Далее, в картах, соответствующих деканатам Стрельца, сила идет на убыль или одухотворяется. Но в числе 9 — в основании всей структуры Древа Жизни — сила Огня достигает самого полного утверждения. Связанная с этим числом карта именуется Владыкой Силы. Огонь здесь и очищен, и одухотворен, и уравновешен. Однако на следующем этапе, в числе 10, обозначающем полную материализацию и избыточность, сила Огня доходит до крайнего предела своих возможностей. Ей грозит гибель, и она спасается от нее, как только может, а именно — представая в обличье Владыки

¹ Тот (Джехути; в текстах Кроули и современных ему англоязычных авторов фигурирует также под именем «Тахути») — древнеегипетский бог мудрости, счета и письма; создатель священных книг и счета времени, владыка всех языков. Будучи объединен с греческим Гермесом, в эллинистическую эпоху стал почитаться как Гермес Трисмегист («Трижды величайший») — великий маг и хранитель тайной («герметической») мудрости.

Угнетения: на вид он грозен и страшен, но внутри у него уже проросли семена распада. Описанную модель движения от 1 до 10 ученик без труда сможет приложить и к остальным мастям.

Придворных карт в колоде Таро — шестнадцать, по четыре в каждой масти. Они символизируют подразделения каждой из стихий — четыре субстихии. Рыцари олицетворяют стихию Огня, так что Рыцарь Жезлов — это огненная часть Огня, Рыцарь Чаш — огненная часть Воды и т.д. Аналогичным образом Принцессы, или Императрицы, олицетворяют Землю, так что Императрица Дисков (Монет, или Пантаклей) соответствует земной части Земли и т.д.

Эти карты обозначают, среди прочего, различные природные явления. Так, Рыцарь Жезлов соответствует знаку Овна и символизирует стремительный и неистовый натиск, подобный вспышке молнии. Воздушная часть Огня созвучна Льву — устойчивому потоку энергии, Солнцу. Водная же часть Огня соотносится со Стрельцом, в образе которого Огонь представлен угасающим, одухотворенным или просветленным, и, следовательно, ассоциируется с радугой. (См. таблицу «Триплицитеты зодиака»¹.)

АТУ ТАХУТИ²

Или: двадцать две Обители Мудрости
Или: двадцать два Старших аркана Таро

Двадцать два — это число букв древнееврейского алфавита. Оно же — число Путей, описанных в «Сефер Йецира». Это те самые пути, которыми соединяются между собой десять чисел на чертеже Древа Жизни.

Почему путей насчитывается именно двадцать два? Потому что таково количество букв в еврейском алфавите: каждой букве соответствует свой путь.

¹ Таблица на стр. 371.

² Ату — древнеегипетское слово, означающее «дом» или «ключ»; Тахути — египетский бог мудрости, магии, науки и иллюзии. Его коптское имя — Тот, греческое — Гермес, латинское — Меркурий. У него есть также сниженные соответствия среди индийских и скандинавских божеств. — *Примеч. А. Кроули.*

Подразумеваются индийский Хануман и скандинавский Один.

Но с чем это связано? Почему эти пути располагаются на Древе именно так, как отражено на схеме, и не иначе? Почему нет путей, соединяющих числа 2 и 5 или числа 3 и 4?

Ни на один из этих вопросов нет ответа. Почему «у евреев А стала волом, а не верблюдом, как Г» (Браунинг)¹? Нам известно лишь, что такова традиционная схема, принятая создателями Таро.

Хуже всего то, что данное обстоятельство раздражает и сбивает с толку; оно подрывает веру в этих великих мудрецов. Но, по крайней мере, мы можем не сомневаться, что принятая система именно такова, какой она здесь описывается.

Итак, в еврейском алфавите двадцать две буквы. Из них три «материнских» буквы соответствуют стихиям, семь «двойных» букв — планетам, а двенадцать «простых» букв — знакам зодиака.

Но стихий — не три, а четыре. Или, считая Дух (важное уточнение для посвященных!), даже пять.

Поэтому в алфавите есть две буквы, на которые ложится двойная нагрузка. Стихия Огня по сути своей очень близка идее Духа; поэтому буква Шин, соответствующая Огню, также обозначает Дух. На то есть особые причины, хотя данное соответствие было введено достаточно поздно — лишь после того, как утвердилось положение, что Дух управляет четырьмя стихиями, и возник образ «Пентаграммы Спасения», связанной с еврейским именем IHShVN, Иешуа².

Что касается Земли, то ее символом была избрана буква Тав, соответствующая также Сатурну.

Эти дополнения наглядно свидетельствуют о том, что создатели Таро приложили вполне определенные и осознанные усилия для внедрения новых открытий в области магии, совершенных около двух тысяч лет назад; ибо нет системы более косной, чем древнееврейская. А схема, представленная в «Сефер Йецира», наиболее догматична из всех элементов этой системы и укоренилась глубже любого другого из них.

¹ Цитата из поэмы Роберта Браунинга (1812—1889) «Канун Рождества». Значение еврейской буквы Алеф — «вол», а буквы Гимел — «верблюд».

² Четыре стихии составляют символ креста и соответствуют Тетраграмматону — IHVN, Яхве. Если же к Тетраграмматону добавляется буква Шин (Sh, символ Духа), то он превращается в имя Иешуа (Иисус) — IHShVN, буквы которого в совокупности соотносятся с пятью лучами пентаграммы.

Истинность Таро — вопрос его эффективности, а не слепой веры. Отступления от изначальной каббалистической схемы, сухой и безжизненной, оправданы практическим опытом. Поставленный выше вопрос о том, почему пути Древа Жизни соединяют между собой лишь определенные числа, и только их, а не какие-либо иные, на поверку оказывается связан с важными идеями, касающимися принципов посвящения. Следует постоянно помнить о том, что Таро — это не только атлас накопленных фактов, но и путеводитель, объясняющий, как путешествовать по местностям, дотоле не изведанным.

Путешественников по Китаю изумляет поначалу, когда им говорят, что от Юнчжана до Бубэна — 100 ли, а от Бубэна до Юнчжана — всего 40 ли. Фокус в том, что ли — это мера времени, затрачиваемого на пеший переход, а не расстояния. Разница в данном случае означает, что Бубэн расположен высоко в горах.

Схожим образом обстоит дело и с Таро. Шестерка Жезлов соответствует Юпитеру во Льве и называется Владыкой Победы. Однако она не только описывает свойства победы как таковой, но и указывает условия, необходимые для достижения победы. Для победы нужны огненная энергия масти Жезлов, равновесие числа 6, упрямая отвага Льва, а также влияние Юпитера — толика удачи, способная склонить чашу весов в вашу пользу.

Особенно важны эти соображения, когда речь идет об Ату, то есть Старших арканах. Планеты сами по себе представлены числами-сефирот на Древе Жизни. Но и среди путей, соединяющих эти числа, им находятся определенные соответствия.

Некоторые этимологи от нечего делать попытались вывести французское слово *atout*¹ из [древнеегипетского] АТУ, означающего «дом». Проще предположить, что *atout* — это сокращение *bon atout*, что значит «годен на всё», поскольку козырь бьет любую карту любой масти.

Ату Тахути, Владыки Мудрости, именуются также Ключами. Это провожатые, направляющие вас на верный путь. Они не только вручают вам карту дорог Небесного Царства, но и подсказывают наилучший способ взять его силой². Чтобы разрешить какую бы то ни было магическую проблему, пре-

1 «Козырь; старший аркан Таро» (фр.).

2 Аллюзия на Мф. 11:12: «Царство Небесное силою берется».

жде всего необходимо понять ее до конца. Изучать ее извне и работать с нею извне бесполезно.

Понять эту в высшей степени специфическую природу старших арканов — задача первой необходимости.

Утверждая, что Старший аркан номер III, «Императрица», соответствует Венере, мы подразумеваем нечто гораздо меньшее, но, в то же время, и нечто гораздо большее, чем если бы речь шла о Венере, рассматриваемой с чисто астрологической точки зрения.

Чтобы извлечь практическую пользу из части, следует отвлечься от целого. Именно этим тактика отличается от стратегии. Великий полководец не думает о войне вообще, а сосредоточивается на малой части своих обширных познаний в этом предмете, обдумывая диспозицию своих войск в данном месте и в данное время и размышляя о том, как наилучшим образом использовать их в борьбе с противником. Разумеется, этот принцип применим не только к Старшим, но и к Младшим арканам; очевидно, что он работает в любом исследовании специального, а не общего характера. Зайдя в лавку и спросив карту какой-нибудь страны, вы ни за какие деньги не получите карты, на которой эта страна была бы представлена во всей своей полноте: в своем стремлении к исчерпывающей точности такая карта неизбежно бы сравнилась размерами со всей Вселенной, поскольку каждая страна испытывает определенное влияние со стороны соседних государств и так далее, до бесконечности. И даже карта, полная в самом обычном практическом смысле слова, оказалась бы бесполезной: она способна только запутать. Поэтому продавец спросит, какая именно карта нужна покупателю: геологическая, орографическая или торговая, карта плотности населения или стратегическая карта и так далее, опять же до бесконечности.

Так же обстоит дело и в изучении Таро. Не следует рассчитывать, что вы найдете нечто большее, чем тщательную подборку фактов о каждой данной карте — подборку, составленную с некой вполне определенной магической целью.

Но, тем не менее, Таро все же стремится обобщить в каждом отдельном графическом символе как можно больше полезных проявлений связанной с ним идеи. Изучая каждую данную карту, нельзя пренебрегать ни одним из ее соответствий, поскольку каждый класс соответствий оказывает свое влияние на форму

и цвет изображения и на характер применения карты. В настоящей работе мы постараемся включить как можно больше соответствий в каждый из разделов, посвященных отдельным картам.

РИМСКАЯ НУМЕРАЦИЯ СТАРШИХ АРКАНОВ¹

Старшие арканы пронумерованы римскими цифрами во избежание путаницы с сефирот, номера которых обозначаются арабскими цифрами. Авторы, описывавших традиционную систему Таро, нередко ставил в тупик тот факт, что нумерация эта следует от 0 до XXI. Они полагали, будто 0 соответствует «Дураку» по той причине, что Дурак — это полное ничтожество, «круглый ноль». Такая трактовка возникла из-за того, что эти авторы не были знакомы с тайным учением о Каббалистическом Нуле. Более того, они не знали элементарной математики. Они не знали, что в математике десятичная система начинается именно с Нуля.

Чтобы окончательно убедить любого посвященного, что смысл карты, именуемой «Дураком», им неясен, эти авторы поместили ее между картами XX и XXI. Понять, почему они так поступили, не хватит никакого человеческого воображения. Затем они соотнесли карту номер I, «Фокусника», с буквой Алеф. Вот таким простым, но оригинальным способом они добились того, что соответствия всех карт, за исключением «Вселенной», XXI, оказались неверными.

Между тем истинные соответствия тщательно оберегались в Святилище; они стали достоянием широкой публики лишь после того, как была опубликована секретная лекция, распространявшаяся в Герметическом ордене Золотой Зари среди посвященных степени Практика. Это произошло вследствие катастрофы, постигшей английское отделение ордена в 1899—1900 гг., и восстановления ордена в целом, последовавшего в марте—апреле 1904 года. Когда карту под номером 0 переместили на ее надлежащую позицию — туда, куда поставил бы ее любой математик, — соответствия пришли в естественный порядок, правильность которого подтверждают все серьезные исследования.

¹ В этом разделе повторяются в несколько иных формулировках некоторые из вышеизложенных идей. Это делается намеренно. — *Примеч. А. Кроули.*

Впрочем, один недочет в этой системе сохранился. Карта «Исправление» идет под номером VIII. Карта «Вожделение» — под номером XI. Для сохранения естественной последовательности¹ «Вожделение» должно соответствовать Весам, а «Исправление» — Льву². А это, по всей очевидности, неверно, поскольку на карте под названием «Исправление» изображена женщина с мечом и весами, а на карте под названием «Вожделение» — женщина со львом.

Понять, чем вызвана необходимость в перестановке их соответствий, было совершенно невозможно вплоть до событий, произошедших в марте—апреле 1904 года и подробно описанных в «Равноденствии богов». Здесь достаточно привести лишь одну цитату: «Все эти старые буквы Книги моей верны, но $\aleph$ — не Звезда» («Книга Закона», I:57). Поначалу это лишь усугубило проблему. Стало ясно, что традиционное соответствие карты «Звезда» букве Цадди неверно; однако возник вопрос, как найти истинное соответствие. С этой целью была проделана огромная работа, но тщетно. Разгадка обнаружилась только лет через двадцать.

Звезда символизирует Нут, звездные небеса. «Я — Бесконечное Пространство и Бесчисленные Звезды в нем» («Книга Закона», I:22). Она изображается с двумя сосудами; из одного сосуда она льет воду — символ Света — на саму себя, из другого — на землю. Это олицетворение Круговорота Вселенной. Она постоянно изливает энергию и постоянно поглощает ее вновь. Это Вечный Двигатель, невозможный применительно к какой-либо из частей, но неизбежный применительно к целому. Будь это не так, нечто постоянно исчезало бы в ничто, а это абсурдно с математической точки зрения. Принцип Карно (второй закон термодинамики) справедлив только для *конечных* уравнений.

Карта, которую следует поменять местами со «Звездой», — это «Император», карта номер IV, обозначающая Власть, Авторитет, Закон и соответствующая знаку Овна. Такая перестановка оказывается в высшей

1 Т. е. соответствия между последовательностью карт, атрибутируемых знакам зодиака, и естественным порядком знаков зодиака.

2 Традиционные названия двух этих карт — «Сила» и «Правосудие» — не отражают их истинного смысла и ведут к заблуждениям. — *Примеч. А. Кроули.*

степени удовлетворительной — и бесконечно более уместной, если обратить внимание на то, что она проясняет загадку с «Силой» и «Правосудием». Ибо в результате этой замены Лев и Весы, описавшие петлю вокруг Девы, шестого знака зодиака, уравниваются аналогичной петлей, которую Овен и Водолей описывают вокруг Рыб, двенадцатого знака. В этом содержится отсылка к одной древней тайне, которую весьма основательно изучали Годфри Хиггинс и его последователи¹. Вдаваться здесь в эту тему глубже не имеет смысла. Но расположение карт в этой уточненной системе наглядно представлено на прилагаемом чертеже². Теперь с первого взгляда очевидно, что благодаря упомянутой перестановке в Таро восстанавливается идеальная симметрия.

Данная замена оправдана и с этимологической точки зрения. Представляется настолько естественным, что Великая Мать соотносится с буквой Хе — той самой буквой, которой она обозначена в Тетраграмматоне; буква Цадди же — естественная буква Императора в изначальной фонетической системе, о чем свидетельствуют такие слова, как «царь», «кайзер», «цезарь», «сеньор», «синьор», «сэр».

ТАРО И МАГИЯ

Магия есть наука и искусство вызывать перемены в соответствии с Волей³. Иными словами, это подлинная Наука, теоретическая и прикладная. Данный тезис подробнейшим образом развил доктор Дж.Дж. Фрэзер. Но в разговорной речи словом «магия» привычно обозначается род знаний, недоступный пониманию простого человека. И в настоящем труде данное слово по большей части употребляется в этом более узком смысле.

¹ Годфри Хиггинс (1772—1833) — английский археолог, масон, член Общества любителей древностей, гуманист, социальный реформатор и автор книг на оккультные темы. В своей работе «Кельтские друиды» (1827 и 1829) развивал теорию индийского происхождения друидов и гипотезу о том, что именно друиды были строителями Стоунхенджа, Карнака и других циклопических сооружений в разных странах Европы и Азии. В 1836 году, посмертно, был опубликован главный труд Хиггинса «Анакалиписис, или Что скрывает завеса Иисиды Саисской: история происхождения языков, народов и религий».

² См. рис. 3 на стр. 35.

³ Определение из «Магии в теории и на практике» (указ. соч., стр. 38).

Задача Науки — исследование Природы. Первые вопросы, которые ставит Наука: «Что это такое?», «Как это появилось?» и «Как это связано с другими объектами?». Знания, полученные из ответов на эти вопросы, могут затем находить применение в Прикладной Науке, которая задает другой вопрос: «Как лучше всего использовать такой-то и такой-то предмет или идею для достижения целей, которые представляются нам уместными?» Попробуем пояснить эту разницу на примере.

Древние греки знали, что, если потереть шелком янтарь (который они называли электроном), то янтарь станет притягивать легкие предметы, наподобие мелких кусочков бумаги. На этом они остановились. Их наука была ослеплена теологическими и философскими теориями умозрительного толка. Прошло более двух тысяч лет, прежде чем это явление удалось соотнести с другими электрическими феноменами. С идеей точных измерений были знакомы разве что математики, такие как Архимед, и астрономы. Основания Науки в современном ее понимании были заложены от силы двести лет назад. К тому времени накопился колоссальный объем знаний, однако почти все они носили сугубо качественный характер. Классификация явлений опиралась преимущественно на поэтические аналогии. Учения о «соответствиях» и «сигнатурах» строились на прихотливых ассоциациях. Корнелий Агриппа писал об «антипатии» между Дельфином и Водоворотом. Если блудница сядет под оливковым деревом, оно станет бесплодным. Если какой-либо предмет похож на другой, значит, он неким таинственным образом разделяет некоторые его свойства.

Многим нашим современникам подобные утверждения кажутся невежественными предрассудками и глупостями; однако это не совсем так. Старая система классификации в чем-то была хороша, а в чем-то плоха, — разумеется, в меру своих возможностей в целом. Правда, сами по себе ее возможности простирались не так уж далеко. Природная изобретательность натурфилософов во многом компенсировала недостатки их теорий и, в конечном счете (в особенности благодаря алхимикам, которые в силу специфики своей работы вынуждены были сочетать идеалистические соображения с фактами действительности), побудила их принять идею Меры. Современная наука, опьяненная восторгом от практических достижений, которые

повлекло за собой это нововведение, попросту перестала пу-
скать на порог все то, что невозможно измерить. Маститые уче-
ные не желают даже обсуждать подобные вещи. Однако это —
колоссальная потеря. Одержимость чисто физическими свой-
ствами предметов и явлений вытеснила из сферы исследования
все истинные человеческие ценности.

Наука Таро, со своей стороны, целиком и полностью осно-
вывается на старой системе. В ней используются чрезвычайно
точные расчеты, но при этом она никогда не упускает из виду
факторы Неизмеримости и Неопределимости.

В картине мира средневековых ученых неизменно при-
сутствовала теория анимизма. Любой природный объект
не только обладал определенными материальными свойства-
ми, но и представлял собой проявление некой более или ме-
нее осязаемой идеи и непосредственно зависел от нее. Озеро,
с одной стороны, было просто озером; но с другой — служи-
ло домом для нимфы. Та, в свою очередь, подчинялась нимфе
высшей ступени, связанной не столько с каким-либо отдель-
ным озером, сколько с озерами в целом; и так далее, вплоть
до верховной Владычицы Вод, осуществлявшей общий над-
зор за своим царством. Но и она, само собой, была подчине-
на Высшему Правителю всех четырех стихий. Одним словом,
идея здесь та же, что и в случае с констеблем, над которым стоят
сержант, инспектор, старший офицер, комиссар — фигуры, все
более и более неопределенные и отдаленные от реальной дей-
ствительности, — и так далее, вплоть до почти уже совершен-
но призрачного министра внутренних дел, который, в свою
очередь, служит абсолютно неосязаемому и непредсказуемому
фантому, именуемому Волей Народа.

В какой мере персонификации этих сущностей считались
в древности реальными — вопрос спорный, но, в любом слу-
чае, теория гласила, что всякий смертный, имеющий пару глаз,
может увидеть озеро, но увидеть нимфу (иначе как по чи-
стой случайности) ему не дано. Однако считалось, что чело-
век более развитый может выработать в себе такую способ-
ность путем специального обучения, исследований и упраж-
нений. А человек, продвинувшийся в этой науке еще дальше,
может общаться и с еще более тонкими — и, следовательно,
более высокими — формами Жизни. Не исключено, что эти

сущности могут даже являться перед ним в материальном обличье по его призыву.

Подобные представления во многом опираются на философию платонизма, согласно которой любой материальный предмет есть нечистая и несовершенная копия некоего идеального и совершенного прообраза. Поэтому люди, стремившиеся овладеть тайнами духовной науки и философии, всегда стремились сформулировать для себя чистую идею. Они старались продвигаться от частного к общему; и этот принцип сослужил великую службу обычной науке. До тех пор, пока математика оставалась на уровне знаний о том, что $6+5=11$, а $12+3=15$, ее как целостной науки не существовало. Развитие математики началось лишь тогда, когда уравнения начали записывать в общем виде. Выражение $X^2-Y^2=(X+Y)(X-Y)$ охватывает все возможные случаи вычитания квадрата одного числа из квадрата другого. Таким образом, Не Имеющее Значения и Абстрактное, будучи понятым, обретает гораздо больший смысл, нежели Внятное и Конкретное.

Эти соображения непосредственно применимы к картам Таро. Каково значение Пятерки Жезлов? Данная карта подчинена Владыке Огня (поскольку принадлежит к масти Жезлов) и сефире Гебура (поскольку ее число — Пять). Кроме того, она находится под управлением знака Льва и планеты Сатурн: эти планета и знак определяют ее характер. Но все эти сведения равносильны, к примеру, информации о том, что в состав сухого мартини входят можжевельник, спирт, белое вино, пряные травы, немного лимонной цедры и кубик льда. Это гармоничное сочетание различных элементов; будучи смешаны, они образуют единое целое, выделить из которого исходные ингредиенты было бы очень непросто; но при этом каждый ингредиент в его составе необходим.

Таким образом, Пятерка Жезлов — это самостоятельная *личность*, характер которой обобщен в названии этой карты — «Борьба».

Это означает, что при пассивном использовании в прорицании данная карта возвещает: «Предстоит битва», а при активном использовании указывает, что в данных обстоятельствах следует сражаться, ибо таков будет правильный образ действий. Но и это еще не все. В ангельском мире данной картой

управляют две Сущности, одна — в часы Света, другая — в часы Тьмы. Следовательно, чтобы в полной мере воспользоваться свойствами этой карты, следует установить контакт с соответствующим Разумом и побудить его исполнить свою функцию. Эти Разумы суть семьдесят два «ангела», властвующие над тридцатью шестью числовыми картами Таро; они происходят от «Великого Имени Бога», состоящего из семидесяти двух букв и известного под названием «Шемхамфораш».

ШЕМХАМФОРАШ И ТАРО

Слово «Шемхамфораш» означает «Разделенное Имя». Под «Именем» здесь подразумевается Тетраграмматон — четырехбуквенное имя I.H.V.H., которое обычно произносится как «Яхве». Это Верховный Владыка четырех стихий, составляющих основу Вселенной.

В Книге Исход есть три стиха (14:19, 20 и 21)¹, каждый из которых состоит из семидесяти двух букв². Если записать первый из этих стихов в одну строку, второй — под ним, задом наперед, а третий — еще ниже, в прямом порядке, то получится семьдесят два столбца по три буквы в каждом. Буквы каждого из этих столбцов прочитываются сверху вниз, и к каждому такому буквосочетанию добавляется суффикс AL (-эль) или AH (-ях/-ах), в зависимости от того, к какой ангельской сущности оно относится — к мужской или к женской. Каждый из этих Разумов соотносится с одним из полудеканатов (участков зодиака протяженностью в пять градусов); но, помимо них, существует еще бесчисленное множество других ангелов, магических образов, управителей триплицитетов, младших подручных ангелов и соответствующих демонов, и так далее. Изучать все эти соответствия практически бесполезно. Они могут понадобиться, только если вы захотите установить контакт с кем-либо из них для какой-то определенной цели. Здесь мы упомя-

1 Исх. 14:19: «И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их; двинулся и столп облачный от лица их и стал позади их»; 14:20: «... и вошел в средину между станом Египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком [для одних] и освещал ночь [для других], и не сблизились одни с другими во всю ночь»; 14:21: «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды».

2 В древнееврейском оригинале.

нули о них лишь ради полноты картины; но для того, кто погрузится во все эти частности слишком глубоко, Таро утратит всю свою жизненную силу.

ТАРО И ЦЕРЕМОНИАЛЬНАЯ МАГИЯ

Таким образом, Таро тесно связано с чисто магическими Искусствами Призывания (Инвокации) и Вызывания (Эвокации). Под Призыванием понимается устремление мага к наивысшей, чистейшей форме той своей части, которую он намерен привести в действие.

Вызывание — гораздо более объективная операция. Для него не требуется идеального созвучия между магом и вызываемой Сущностью. Отношение к этой Сущности может быть даже враждебным, по крайней мере на поверхностном уровне. Разумеется, в дальнейшем, по мере продвижения по ступеням посвящения, сама идея враждебности вторгается в разум оператора все реже и реже. *Tout comprendre, c'est tout pardonner*¹. Например, для того чтобы понять какую-либо определенную карту, нужно на некоторое время полностью отождествиться с ней; а один из способов добиться этого состоит в том, чтобы побудить или вынудить Разум, управляющий этой картой, явиться перед вами в некой форме, доступной чувственному восприятию. Ибо, как объяснялось выше, древняя картина мира включала в себя положение о том, что у каждого природного объекта имеется свой дух-хранитель. В целом, к рукотворным предметам это относится в меньшей степени, чем к природным, хотя бывают исключения — например, боги домашнего очага, дверной притолоки и т. п. либо ангелы или духи, заботящиеся, скажем, о чем-либо мече или копье. Но о самом могучем оружии обыкновенно ходила слава, что оно не создано руками человека, а выковано в жерле вулкана или в волшебной стране и, следовательно, наделено сверхъестественной силой. У некоторых знаменитых мечей были имена собственные, и к ним относились как к живым существам: они запросто могли сняться с места, вылететь в окно и покинуть своего владельца, если тот валял дурака, вместо того чтобы убивать людей как положено.

¹ «Понять — значит, простить» (фр.).

ТАРО И АНИМИЗМ

Совершенно естественно, что во времена, когда графические или письменные представления идей были понятны лишь очень и очень немногим, когда сама письменность воспринималась как магическое искусство, а книгопечатание — как изобретение дьявола, люди относились к буквам и иероглифам как к живым существам, которые сами по себе наделены особой силой. Не исключено, что даже в наши дни в невежественных уголках Шропшира попадают дома, в которых человеку, положившему поверх семейной библии другую книгу, велели бы убрать ее и впредь не загораживать эту священную дверь. Неодушевленным предметам повсеместно приписывалась самопроизвольная деятельность — взять для примера хоть те же подковы над дверьми. Существует целый класс подобных суеверий. Вопрос о том, каким образом возникает каждое конкретное суеверие, не всегда удается разрешить удовлетворительно. Так, абсурдную примету о Тринадцати-за-Столom¹ можно (по невежеству) возвести к преданию о Тайной Вечере. (Едва ли ее тринадцать участников раньше ни разу не сажали за стол все вместе.)

Но подлинно первобытным суевериям не находится таких простых объяснений. Вероятнее всего, они рождаются из ненаучной привычки (чрезвычайно распространенной среди ученых мужей) выводить обобщения из слишком малого количества фактов. Допустим, случайно вышло так, что раз пять или шесть подряд за недолгое время человек, отправившийся на охоту в полнолуние, погибал. И тут срабатывала старая ошибка *post hoc propter hoc*²: вся деревня заявляла: «Выходить на охоту в полнолуние — к несчастью». Передаваясь из поколения в поколение, примета закреплялась в силу косности людского ума; опровергнуть ее на практике не удавалось, поскольку из-за введенного табу никто больше не ходил на охоту в полнолуние. Но если нечто подобное случалось в новолуние, то возникало новое суеверие, и так Луна постепенно обростала целым комплексом табу.

Или вот, недавнее происшествие. Покойный г-н С.Л. Мазерс в 1898—1899 гг. опубликовал за свой счет небольшим

1 Суеверие, гласящее, что, если за один стол сядут тринадцать человек, то вскоре один из них умрет.

2 «После этого — значит, вследствие этого» (лат.).

тиражом перевод рукописи под названием «Священная магия Абрамелина-мага». Было раскуплено несколько сотен экземпляров. Среди всех покупателей выделялась группа людей, с которыми Мазерс был лично знаком и имел возможность наблюдать за ними. Случилось так, что всех или почти всех этих людей постигли несчастья. Не прошло и года, как поползли слухи, что держать эту книгу в доме крайне опасно.

Что показало бы на сей счет полноценное статическое исследование? Как знать. Но вот любопытный момент: в 1938 году некие лица обнаружили в книжном шкафу один забытый экземпляр этого издания. И тотчас же различные катастрофы постигли почти всех людей, имевших отношение к этому событию, а также их близких родственников. *Post hoc propter hoc*. Но кто может знать наверняка?..

КАРТЫ ТАРО КАК ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА

Наука викторианской эпохи, взбудораженная победой над супернатурализмом¹, была по-своему совершенно права, что вынесла Неизмеримое за рамки научного исследования. На то имелись методологические причины, и такова была стратегическая необходимость в условиях развернутого ею наступления; однако, сузив таким образом масштабы своей деятельности, она в конечном счете сама поставила препятствия на пути собственного развития. Сперва она открылась губительным атакам со стороны философии, а затем ее же собственные полководцы, прежде всего в области математической физики, вынуждены были признать присущий ей догматизм. Сущность современной науки куда более загадочна, нежели самые туманные умозрения Лейбница, Спинозы или Гегеля; при виде современного определения материи на ум тотчас же приходят определения Духа, которые давали такие мистики, как Рейсбрук, Бёме и Молинос². Картину мира современного математика трудно отличить от безумных видений Уильяма Блейка.

¹ *Супернатурализм* — направление мысли, допускающее наличие сверхприродной или даже сверхразумной действительности.

² *Рейсбрук*, Иоганн (1293—1381) — фламандский христианский мистик, настоятель августинского монастыря Грунендал (близ Ватерлоо), святой; автор трактата «Одеяние духовного брака». *Бёме*, Якоб (1575—1624) — немецкий христианский мистик, писатель, философ, представитель пантеизма;

Однако все мистики совершали ошибку, когда впадали в излишнее благочестие и заявляли, что тайны, с которыми они столкнулись, слишком священны, чтобы исследовать их во всех подробностях. Им следовало бы принять метод Измерения. Маги и каббалисты поступили именно так. Но оставалась одна проблема, а именно: сами единицы измерения, используемые в данной области, были слишком гибкими и в чем-то даже условными. Определения замыкались в круг, точь-в-точь, как формулировки современной физики, хотя и не превосходили последние в уклончивости. Методы оставались эмпирическими (несмотря на стремление к точности, насколько таковая возможна в отсутствие точных мер и стандартной аппаратуры), поскольку истинно научной теории еще не существовало.

И, тем не менее, успехи не заставляли себя ждать. Все зависело от индивидуального мастерства. Больной скорее доверится прирожденному целителю, чем специалистам из лабораторий Бэттл-Крик¹.

Одно из основных различий между древней и современной химией определяется алхимической идеей о том, что всякое вещество в своем естественном состоянии так или иначе представляет собой живое существо. Современная химия придает слишком большое значение количественным мерам. Можно прийти в музей и полюбоваться на стеклянные шары и бутылки с химическими веществами, из которых состоит человеческое тело; но подобная коллекция — это далеко не человек как таковой. И уж, само собой разумеется, она не в состоянии объяснить, почему лорд Томнодди отличается от Билла Сайкса². Химики девятнадцатого столетия лезли из кожи вон, пытаясь разложить на составные части опиум и выделить его алкалоиды, точь-в-точь как ребенок, который разбирает часы по винтику, чтобы выяснить, почему они ходят. Им это удалось, но результаты оказались не самыми без-

автор трудов «Аврора, или Утренняя заря в восхождении», «Христософия, или Путь ко Христу», «Истинная психология, или Сорок вопросов о душе» и др. Молинос, Мигель де (1640—1697) — испанский священник и мистик, ведущий проповедник квиетизма; автор трактата «Духовный путеводитель».

1 Подразумевается санаторий и медицинский центр в Бэттл-Крик (Мичиган, США).

2 Лорд Томнодди — персонаж сатирического стихотворения Р.Б. Брафа (1828—1860), аристократ-бездельник. Билл Сайкс — персонаж романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста», грабитель и убийца.

опасными. Морфий оказывает гораздо более непосредственное наркотическое действие, чем опиум; он работает быстрее и сильнее; однако при этом он является очень опасным наркотиком и применение его зачастую влечет за собой очень тяжелые последствия. А в состав опиума входят еще около двадцати алкалоидов, смягчающих действие морфия. Опьяняющее действие алкоголя разнится в зависимости от того, употребляете ли вы ришбур 29-го года или синтетический джин. Еще более яркий пример мы находим в Венесуэле, где гонцы жуют листья коки и пробегают сотню миль за день, после чего спокойно отсыпаются и приходят в себя. Не наступает ни патологической реакции, ни привыкания. И совсем другое дело — кокаин. Адепты Таро объяснили бы это очень просто: «Мы живые, и растение живое, значит, мы с ним можем подружиться. А если вы сначала убиваете растение, то сами напращиваетесь на неприятности».

Все это я пишу в защиту системы, которой пользуются создатели и знатоки Таро, в защиту их методов работы с Природой, их принципов экспериментирования, свободных от неуместного стремления к быстрому результату. Они могут неделями и месяцами держать микстуру под лучами солнца и луны, чтобы не испортить ее быстрым кипячением. Природа работает неторопливо и сдержанно, говорят они; так возьмем же этих людей за образец для подражания!

Быть может, их подход имеет под собой хорошие основания. По крайней мере, в этом нас убеждает опыт.

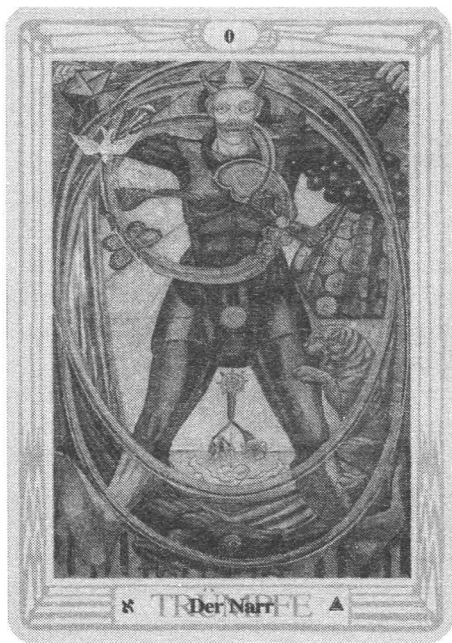
Кроме того, здесь заключен важнейший тезис, необходимый для понимания Таро. Каждая карта — в некотором смысле живое существо, поддерживающее со своими соседями, так сказать, дипломатические отношения. Задача ученика — возвести из этих живых камней свой собственный живой Храм.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

АТУ (Ключи, или Старшие АРКАНЫ)

о. ДУРАК¹

Эта карта соответствует букве Алеф, обозначающей Вола; но сама форма данной еврейской буквы считается изображением плужного лемеха, и, следовательно, имеет в первую очередь фаллическое значение. Это первая из трех «материнских» букв (Алеф, Мем и Шин), которые соотносятся различными, но взаимосвязанными способами со всеми триадами, встречающимися в колоде Таро, — прежде всего, с Огнем, Водой и Воздухом; Отцом, Матерью и Сыном; Серой, Солью и Ртутью; Раджасом, Саттвой и Тамасом.

¹ Обратите внимание, что английское *Fool* («Дурак») происходит от латинского *follicis* — «кузнечные мехи». Даже этимология указывает на соответствие Воздуху. На неаполитанском языке жестов надувание щёк обозначает готовность приступить к делу. И, более того, некоторые английские Стражи Демократии по традиции делают «малину», желая намекнуть на глупость оппонента [т. е. издают непристойное фырканье, надув щёки и высунув язык. — Примеч. перев.]. — Примеч. А. Кроули.

Что по-настоящему важно в связи с этой картой, так это то, что ее числом должен быть нуль. Тем самым она символизирует область Небытия над Древом Жизни — источник всего сущего. Это Каббалистический Нуль. Это уравнивание Вселенной, изначальное и окончательное равновесие противоположностей; следовательно, Воздух в этой карте, по существу, означает вакуум.

В средневековой колоде эта карта называлась «*Le Mat*», от итальянского *Matto* — «сумасшедший» или «дурак»; правомерность такого наименования мы рассмотрим позднее. Но существует и другая или, можно сказать, дополнительная теория. Если допустить, что Таро происходит из Египта, то можно предположить, что название «Мат» (а эта карта — ключ ко всей колоде) — это в действительности искаженное имя Маут, богини-коршуна¹, более древнего и чистого, нежели Исида, варианта идеи Нут.

С коршуном связаны две легенды. Во-первых, утверждают, что у него спиральная шея; не исключено, что здесь содержится отсылка к теории (недавно возрожденной Эйнштейном, но упоминавшейся еще в «Оракулах» Зороастра²), согласно которой спираль — это облик Вселенной, форма той энергии, которую мы называем Вселенной.

Другая легенда гласит, что самка коршуна производит потомство от ветра; иначе говоря, стихия Воздуха оказывается отцом всего проявленного бытия. Здесь очевидна параллель учению греческого философа Анаксимена³.

Таким образом, данная карта есть одновременно отец и мать в самой абстрактной форме этих понятий. Это не путаница,

1 Точнее, Мут. Имя этой богини записывали иероглифом коршуна, который читался как «мут», хотя сама она изображалась в антропоморфном облике. В образе коршуна изображалась другая древнеегипетская богиня — Нехбет.

2 Имеются в виду так называемые «Халдейские оракулы» (II в. н.э.), авторство которых долгое время приписывалось Зороастру. Подразумевается фрагмент 2:

Богом его почитают теурги; Его восхваляя,
молвят: Он старший и младший; Он в круге вращается вечно;
внятно Ему все обилье вещей, кои движутся в мире;

Он бесконечно могуч и рождает спиральную силу («Халдейские оракулы», указ. соч., стр. 228).

3 Анаксимен из Милета (2-я пол. VI в. до н.э.) учил, что мир возникает из беспредельного воздуха и все многообразие вещей есть воздух в различных своих состояниях.

а намеренное отождествление мужского и женского, оправданное с позиций биологии. Оплодотворенная яйцеклетка бесполо. И только позднее, в ходе развития, некий неизвестный фактор определяет ее половую принадлежность¹.

Необходимо привыкнуть к этой, на первый взгляд, странной идее. Лишь только мы решаем рассмотреть женский аспект вещей, как в нашем сознании тотчас же возникает в противовес ему идея мужского начала. Таким образом, с философской точки зрения, эти два начала тождественны; и только осознав их тождество, мы можем перейти к вопросу о том, что влечет за собой определение Нуля формулой « $1 + (-1)$ ». Такое определение подводит нас к идее Тетраграмматона.

ФОРМУЛА ТЕТРАГРАММАТОНА

Выше (см. стр. 36 и далее) уже объяснялось, что вся система Таро основана на структуре Древа Жизни, а Древо Жизни неизменно связано с Тетраграмматомом. Эту теорию можно изложить вкратце следующим образом:

От союза Отца и Матери рождаются Близнецы: сперва — Сын, а вслед за ним — Дочь; Дочь возвращает энергию Отцу; и этот цикл перемен обеспечивает устойчивость и вечность Вселенной.

Чтобы понять Таро, необходимо углубиться в историю и мысленно вернуться к эпохе матриархата (и экзогамии), ко временам, когда престол передавался не старшему сыну, а дочери царя. Таким образом, царь властвовал не по праву наследника, а по праву победителя в состязании. В самых устойчивых династиях новый царь всегда был чужаком, иноземцем; более того, он должен был убить старого царя и жениться на его дочери. Такая система гарантировала мужественность и дееспособность каждого царя. Чужеземец должен был завоевывать свою невесту в открытом состязании. В самых старых сказках этот мотив встречается постоянно. Нередко честолюбивый пришелец — странствующий певец и поэт; почти всегда он скрывается под маской, зачастую вызывающей отвращение.

¹ Этот аргумент основан на данных биологической науки начала XX века. В действительности пол зародыша закладывается уже в момент оплодотворения и определяется половой хромосомой (X или Y), которую несет сперматозоид.

Типичная сказка такого рода — «Красавица и чудовище». Часто под маской прячется и царская дочь, как в случае Золушки или Заколдованной Королевы¹. В сказке об Аладдине этот сюжет разработан очень подробно и дополнен многочисленными магическими деталями. Такова основа легенды о Странствующем Принце; и обратите особое внимание, что он всегда «дурачок». Эта связь между придурковатостью и святостью традиционна. И вовсе не в насмешку говорят, что простачку в семье одна дорога — в церковь. На Востоке сумасшедших считают «одержимыми» — святыми или пророками. Эта ассоциация так глубока, что даже находит отражение в языке. Английское *silly* — «глупый» — означает также «пустой» («бадьи на палубе пусты»²); это вакуум Воздуха-Нуля. А происходит это слово от немецкого *selig* — «священный, благословенный». Невинное простодушие — самая яркая отличительная черта Дурака. Позже станет понятно, насколько важна эта его особенность.

Итак, для обеспечения престолонаследия было принято следующее: во-первых, царская кровь должна быть подлинно царской, а во-вторых, царский род должен укрепляться, принимая в себя чужаков-победителей, а не истощаться постоянными близкородственными браками.

В некоторых случаях это правило соблюдалось лишь номинально; нередко переодетый царевич не гнушался мошенничеством. Царь-отец мог снабжать его секретными верительными грамотами; короче говоря, даже в те первобытные времена старая политическая игра такого рода была уже не в новинку.

Так вышеописанный обычай со временем привел к положению дел, великолепно рассмотренному Фрэзером в «Золотой ветви». (Эта ветвь — не что иное, как символ самой Царской Дочери.) «Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом»³.

Каким же образом совершилось это превращение?

Возможно, то была реакция на политические игры; возможно, на пьедестал возвели сначала «благородного разбойника», а в конце концов — обычного бандитского главаря, примерно

1 В сказке «Заколдованная королева» королевская дочь превращается в медведицу. Герой сказки возвращает королеву человеческий облик, проведя три дня и три ночи в ее замке.

2 «The silly buckets on the deck» (англ.), строка из поэмы С.Т. Кольриджа «Сказание о Старом Мореходе».

3 Пс. 44:14.

так, как это происходит в наше время в порядке реакции на викторианство. Личность «странствующего принца» подвергалась строгой проверке; если он не был беглым преступником, его не допускали к состязанию; и теперь для него недостаточно было завоевать царскую дочь в открытом поединке, жить в роскоши, пока не умрет старый царь, и мирно сменить его на престоле, — теперь он должен был убить старого царя собственными руками.

На первый взгляд может показаться, что эта схема соединяет в себе предельную мужественность большой белокурой бес-тии с предельной женственностью принцессы, которая не может заснуть на семи перинах, если под ними лежит горошина. Но всякая подобная символика ниспровергает саму себя: мягкое становится твердым, шероховатое — гладким. Чем глубже мы всматриваемся в эту схему, тем явственнее различаем в ней отождествление Противоположностей. Голубь — птица Венеры, но он же — символ Святого Духа, то есть Фаллоса¹ в его самой возвышенной форме. Поэтому нет причин удивляться и отождествлению отца с матерью.

Естественно, когда столь возвышенные идеи становятся всеобщим достоянием, символ перестает отображаться в них с прежней ясностью. Столкнувшись со слишком двусмысленным символом, великий иерофант вынужден — именно в силу своих обязанностей иерофанта, то есть толкователя таинств, — «доносить благую весть до пса»². Для этого ему приходится использовать символ второго порядка — символ, соответствующий разумению Посвященных второго разряда. Мало того, что этот символ сам по себе уже не является универсальным и, следовательно, не выходит за пределы обыденных средств выражения, — его необходимо еще и приспособить к умственным возможностям той конкретной группы людей, которых иерофант по долгу своего положения обязан приобщить к таинствам. Соответственно, профану подобная истина может представляться басней, притчей, легендой или даже догматом веры.

С таким разносторонним символом, как Дурак, связано, насколько нам известно, несколько особых традиций — весьма отчетливых и очень важных с исторической точки зрения.

1 В учении Кроули Фаллос — символ универсальной творческой силы, присущей в равной мере мужчинам и женщинам.

2 Цитата из поэмы Роберта Браунинга «Господин Сладж, медиум».

Чтобы понять то единое учение, из которого они все происходят, следует рассмотреть каждую из них по отдельности.

«ЗЕЛЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ.
«АПРЕЛЬСКИЙ ДУРАК». СЯТОЙ ДУХ

Эта традиция представляет изначальную идею в форме, приспособленной к пониманию рядового крестьянина. Зеленый человек — олицетворение той таинственной силы, которая порождает признаки весны. Трудно сказать, почему так обстоит дело, но это именно так: налицо связь с идеями безответственности, легкомыслия, идеализации, романтики и несбыточных мечтаний.

В каждом из нас с возвращением Весны пробуждается Дурак, и это немного сбивает нас с толку, немного смущает, а потому сложился спасительный обычай: ритуальными средствами выводить эти подсознательные побуждения вовне. Таким образом признаться в них становится легче. Обо всех подобных празднествах можно сказать, что они отражают совершенно естественное явление в его простейшей форме, не подразумевающей никакого самоанализа. В особенности следует отметить традиции, связанные с пасхальными яйцами и с «*Poisson d'avril*»^{1, 2}.

«ВЕЛИКИЙ ДУРАК» КЕЛЬТОВ (ДАЛУА)³

Это значительный шаг вперед по сравнению с вышеописанными сугубо природными явлениями: в образе Великого Дурака перед нами предстает четко очерченная доктрина. Мир

1 Букв. «апрельская рыба» (фр.), французское название «Дня дурака» (1 апреля).

2 О Рыбе Спасителя подробно будет рассказано ниже. Вследствие прецессии равноденствий весна теперь начинается при вхождении Солнца в знак Овна, но в древнейшие известные истории времена ее начало знаменовалось вступлением Солнца в Рыбы. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Далуа (Dalua) — персонаж ирландского и шотландского фольклора, известный также под именами Амадан (Дурак), Амадан Мор (Великий Дурак), Темный Безумец, Дурак-из-Волшебного-холма. Иногда благожелателен к людям, иногда зловещ и опасен, насылает паралич, увечья и даже смерть на людей и животных. В нескольких ирландских народных легендах Амадан выступает как персонаж, подобный Персивалю артуровского цикла; в сказках и песнях иногда изображается предводителем воинства фэйри.

вечно ищет спасителя, и с философской точки зрения упомянутая доктрина есть даже нечто большее, чем доктрина, а именно — очевидный факт. Обрести спасение (что бы ни подразумевалось под этим словом) никакими *разумными* средствами невозможно. Разум — это тупик, разум — это проклятие; только безумие — божественное безумие — способно указать выход. Закон лорд-канцлера здесь не годится: законодатель должен быть припадочным погонщиком верблюдов, как Мухаммед, выскочкой-провинциалом, страдающим манией величия, как Наполеон, или, на худой конец, ссыльным, на три четверти ученым, на одну чудаком, обитателем какого-нибудь чердака в Сохо, как Карл Маркс. Единственное, что объединяет всех подобных людей, — то, что все они безумны, то есть вдохновенны. Почти все первобытные народы придерживаются этой традиции в той или иной форме. Они чтут бродячего безумца, ибо тот может оказаться посланцем Высочайшего. «Этот чудной бродяга? Примем его радушно! Быть может, не зная, окажем гостеприимство ангелу»¹.

С этой идеей тесно связан вопрос отцовства. Спаситель необходим. Но что можно сказать наверняка о его свойствах? Что обычным человеком он быть не может. (В евангелиях люди не желали признать Иисуса мессией потому, что он пришел из Назарета, всем известного города, и все знали его мать и других родных; на этом основании сочли, что на роль Спасителя он не подходит.) Спаситель должен быть отмечен особой святостью; маловероятно, чтобы на это звание вообще мог претендовать человек. По крайней мере, мать его должна быть девственной; и, под стать этому чуду, отец его также не может быть простым человеком; следовательно, его отец — непременно бог. Но поскольку бог — позвоночное газообразное², речь может идти только о некой материализации божества. Вот и прекрасно! Пусть это будет бог Марс в облике волка или Юпитер в виде быка, золотого дождя или лебедя; или Яхве в облике голубя; или еще какое-нибудь по-

¹ Парафраз из Евр. 13:2: «Страннолюбия не забывайте, ибо через некоторых, не зная, оказали гостеприимство Ангелам».

² «Газообразное позвоночное» — ироническое определение Бога, введенное немецким философом-дарвинистом Эрнстом Геккелем (1834—1919) из религиозных доктрин антропоморфности и, в то же время, бестелесности высшего божества.

рождение фантазии, предпочтительно под маской животного. Вариантам этой легенды несть числа, но все они сходятся в одном: спаситель может явиться лишь вследствие какого-то из ряда вон выходящего происшествия, противоречащего всякой норме. Малейший намек на что-либо разумное в этих событиях разрушит все построение. Но поскольку необходимо получить некий конкретный образ, самым распространенным выходом оказывается изображение спасителя как Дурака. (В Библии предпринимаются попытки исполнить это условие. Обратите внимание на «разноцветные одежды» Иосифа и Иисуса¹: человек в шутовском наряде² выводит из рабства свой народ.)

Позднее будет показано, каким образом эта идея связана с тайной отцовства, а также с радужным свечением алхимической ртути на одном из этапов Великого Делания.

«КОРОЛЬ-РЫБАК»: ПЕРСИВАЛЬ

Происхождение легенды о Персивале — составной части мистерии Спасителя (Бога-Рыбы) и Святого Грааля — спорно. В отчетливой форме она появляется прежде всего в Бретани — на возлюбленных землях Магии, землях Мерлина, друидов и Броселианского леса. Некоторые исследователи предполагают, что валлийский вариант этого предания, своей значимостью и красотой во многом обязанного циклу легенд о короле Артуре, возник еще раньше. Но в данном случае это неважно; важно же осознать, что эта легенда, как и предания о Дураке, по происхождению чисто языческая и что она дошла до нас в латино-христианских обработках; в нордической мифологии не найдется ни следа подобных сюжетов. (Персиваль и Галахад

1 Быт. 37:3: «Изранль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, — и сделал ему разноцветную одежду». Что касается разноцветных одежд Иисуса, то, по-видимому, имеется в виду евангельское упоминание о его дорогом хитоне, который «был не сшитый, а весь тканый сверху» (Ин. 19:23).

2 Назовем его Арлекином — и Тетраграмматон предстанет перед нами явной пародией на Святое Семейство: Панталоне — «старый дурак» [в оригинале игра слов: «antique-antic», букв. «старик-фигляр». — *Примеч. перев.*]; Клоун и Арлекин — две ипостаси Дурака и Коломбина — Дева. Но, обернувшись пародией, традиция утратила свой глубинный смысл и связность, подобно тому как средневековая мистерия о Понтии и Иуде превратилась в фарс о Панче и Джуди с произвольными вариациями на злобу дня. — *Примеч. А. Кроули.*

были «невинны»¹; таково требование к Хранителям Грааля.) Также обратите внимание, что Монсальват — Гора Спасения, обитель Грааля, крепость его Рыцарей-Хранителей, — находится в Пиренеях.

Пожалуй, более уместным будет рассматривать здесь другой вариант этого образа, а именно — образ Парсифаля, поскольку он представляет традицию Дурака в западной форме и поскольку легенду о нем подробно разработали образованные адепты. (В постановке вагнеровского «Парсифаля» некогда принимал участие бывший глава О.Т.О.²)

На первой ступени развития Парсифаль — *Der reine Thor*, Чистый Простец. Первый его поступок — убийство священного лебедя. Это легкомыслие невинности. Во втором действии то же самое качество помогает ему не поддаваться на лстивые речи красавиц из сада Кундри. Злой волшебник Клингзор, изувечивший сам себя в тщетной надежде, что это поможет ему обрести Грааль, видит в Парсифале угрозу своему владычеству и мечет в него священное копье (украденное с Горы Спасения), но то замирает над головой юноши. Парсифаль хватается копьё — иными словами, достигает возмужалости. (Подобное преображение мы встретим и в других символических сказках, о которых речь пойдет ниже.)

В третьем действии невинность Парсифаля вызревает в святость: теперь он — посвященный Священнослужитель, чья задача — созидание; наступила Страстная пятница, день тьмы и смерти. Где ему искать спасения? Где Монсальват, гора спасения, которую он так долго искал вотще? Он поклоняется копьё, и тотчас перед ним открывается путь, так долго остававшийся для него закрытым; декорации стремительно меняются, ему самому нет нужды двигаться. Он прибыл в Храм Грааля. Всякая истинная церемониальная религия должна быть солнечной и фаллической. Именно из-за раны Амфортаса храм лишился благодати. (Амфортас — символ Умирающего Бога.)

1 Англ. *innocent* — «невинный», а также «наивный, простодушный».

2 Теодор Ройсс (1855—1923), немецкий оккультист, журналист, социалист-утопист и борец за эмансипацию женщин, возглавивший О.Т.О. в 1905 году. В молодости был профессиональным певцом; работал под руководством Рихарда Вагнера, а впоследствии выступал в качестве его зарубежного импресарио; в 1882 году принял участие в первой постановке оперы «Парсифаль» в Байрейте.

Соответственно, чтобы спасти положение, уничтожить смерть и заново освятить храм, Парсифалю остается лишь погрузить копье в Святой Грааль. Так он не только спасает Кундри, но и спасается сам. (Оценить эту идею во всей полноте могут лишь члены Верховного Святилища Гнозиса девятой ступени О.Т.О.¹)

Крокодил (МАГА, СЫН СЕТА²; или СЕБЕК³)

Ту же теорию высшей степени невинности, развивающейся в высшую степень плодовитости, мы встречаем в древнеегипетской символике бога-крокодила Себека. Предание гласит, что вначале у крокодила не было средств продолжения рода (ср. со сказанным выше о Маут, самке коршуна). Но именно поэтому — а не вопреки этому — он символизировал высшую степень творческой силы. (Как будет показано позднее, Фрейд дает объяснение этому мнимому противоречию.)

И снова на роль отца для избавителя призывается представитель животного царства. На берегах Евфрата люди поклонялись Оаннесу⁴ или Дагону⁵ — божеству-рыбе. Рыба постоянно выступает символом отцовства, материнства или продолжения жизни вообще. К числу изначальных графических символов этой идеи принадлежит буква «Н» (еврейское название которой, Нун, означает «рыба») — вероятно, по причине тех ассоциаций, которые вызывает постоянное повторение обозначаемого ею звука. Таким образом, существует множество богов, богинь и героев-эпонимов, предания о которых сводятся

1 На этой ступени членам О.Т.О. открывают тайну особой техники сексуальной магии, потенциально весьма могущественной.

2 *Мага, сын Сета* — в древнеегипетской мифологии чудовищный крокодил, которого пронзает копьем соллярное божество (Ра, Шу-Онурис, Монту и др.). В одной из версий мифа Шу-Онурис, старший сын солнца-Ра, сопровождает своего отца в плавании по небесному Нилу и оберегает его от нападения крокодила.

3 *Себек* — древнеегипетский бог воды, изображавшийся с головой крокодила. Бог разливов Нила, покровитель изобилия и плодородия.

4 *Оаннес* — в шумеро-аккадской мифологии культурный герой, получеловек-полурыба, вышедший из моря и обучивший людей земледелию, строительству, письму и другим наукам.

5 *Дагон* — в древневавилонской мифологии божество, изображавшееся с рыбами в руках и нижней частью тела как у рыбы. Покровитель земледелия и рыбной ловли.

к функциям буквы «N». (Подробнее об этой букве см. Ату XIII.) Она связана с севером¹ и, следовательно, со звездным небом в окрестностях Полярной звезды, а также с северным ветром и с водными знаками зодиака. Поэтому буква «N» фигурирует в преданиях о Потопе и о божествах-рыбах. В иудейской мифологии соответствующего героя зовут Ной. Обратите также внимание, что Рыба была избрана символом Спасителя или Фаллоса — бога, при помощи которого человек проходит сквозь воды смерти. Имя такого божества, распространенное по сей день на юге Италии и в других местах, — *Il pesce*². Аналогичным образом его женское соответствие, Ктеис, представлена символом *Vesica Piscis*³ — рыбьего пузыря, который постоянно встречается в орнаментах церковных витражей и украшает епископский перстень⁴.

В мифах народов Юкатана то были «древние, покрытые перьями, выходившие из моря». Иногда в этом предании усматривают указание на то, что человек — животное морское; наш дыхательный аппарат до сих пор сохраняет рудименты жабр⁵.

ХОР-ПА-КРАТ^{6, 7}

Совершенно отчетливый и конкретный символ этой теории появляется на этапе сложной, высокоразвитой теогонии.

1 Англ. «север» — North.

2 «Рыба» (итал.).

3 «Рыбий пузырь» (лат.), или мандорла (санскр. «миндалина»), — фигура, образованная пересечением двух окружностей одинакового радиуса, расположенных таким образом, что центр одной из них находится на окружности другой. В некоторых традициях используется в качестве символа женских половых органов.

4 «...ΙΧΘΥΣ, что значит «рыба» и служит метким символом Христа» («Кольцо и книга»). Это слово — нотарикон [греческой] фразы «Ιησους Χριστος Θεου Υιος Σωτηρ» («Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель»). — Примеч. А. Кроули.

«Кольцо и книга» (1868—1869) — роман в стихах Роберта Браунинга.

5 По-видимому, подразумеваются жаберные дуги, развивающиеся у человеческого эмбриона в возрасте 4 недель.

6 Хор-па-крат (Ноог-ра-краат), др.-егип. Хор-па-Херд («Хор-ребенок»), эллиниз. Гарпократ — древнеегипетское божество, ипостась Хора, олицетворение восходящего солнца. Изображался в виде мальчика с «локоном юности», держащего палец у рта. Древние греки истолковали этот жест как знак молчания.

7 Очевидно, что Дурак также является ипостасью Пана; но в полном своем развитии эта идея представлена в Ату XV, буква которого — полугласная

Гарпократ — Бог Молчания, и его молчание обладает весьма специфическим смыслом (см. эссе в Приложении¹). Первое из всего сущего есть Кетер, чистое Бытие, измышленное как аспект чистого Небытия. В проявлении оно не Едино, а Двойственно; Едино оно лишь постольку, поскольку оно — Нуль. Оно существует; Эхейе, его божественное имя, означающее «Я есмь» или «Я буду»², — это всего лишь другой способ сказать, что его Нет: ибо Единое ведет в Ничто, откуда оно и пришло. Поэтому проявление возможно только в Двух, и проявление это свершается в молчании, поскольку число 3, число Бины-Понимания, еще не возникло. Другими словами, Матери еще нет. Все, что есть, — импульс этого проявления, и он безмолвен. Иначе говоря, пока что нет ничего, кроме импульса, еще не обретшего ни выражения, ни описания; только будучи истолкован, он превращается в Слово-Логос. (См. Ату I.)

Теперь рассмотрим традиционный образ Гарпократа. Он — дитя, то есть невинен и еще не достиг возмужалости; это более простой вариант Парсифаля. Цвет его тела — розовый. Эта заря — лишь намек на свет, которому вскоре предстоит воссиять, но никоим образом не сам свет. Ухо его обрамляет локон черных волос — это сила Высочайшего, нисходящая на брахмарандра-чакру³. Ухо — сосуд Акаши, Духа⁴. Это единственный «говорящий» символ, единственное указание на то, что перед нами не просто безволосый младенец: ибо локон, о котором идет речь, — единственное пятно цвета, выделяющееся на этом розовом комочке плоти. Впрочем, есть еще большой палец — ребенок то ли приложил его к нижней губе, то ли держит во рту, точно сказать нельзя. Две школы толкователей здесь

Айин, родственная букве Алеф. — *Примеч. А. Кроули.*

1 См. стр. 284–287.

2 Эхейе (др.-евр. אֶהְיֶה, АНІН) — часть библейского выражения אֲנִי אֶהְיֶה («Я есмь Сущий»; букв. «Я есмь Тот, Который есмь»). Это традиционное Божественное имя сефиры Кетер, восходящее к Исх. 3:13–14: «И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что мне сказать им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам».

3 Брахмарандра-чакра — одно из названий теменной чакры (сахасары).

4 Акаша (от санскр. *kas* — «сиять») — «пространство», один из первоэлементов в индийской традиции. Условно соотносится с Эфиром, или Духом, западной оккультной традиции. Акаша считается источником звука; ухо — «сосуд звука» и, следовательно, «сосуд Акаши».

расходятся во мнениях: если ребенок приложил палец к нижней губе, то подчеркивается молчание как таковое, если же держит во рту — подчеркивается идея Эхейе, «Я буду». Но, в конечном счете, две эти идеи тождественны.

Дитя заключено в яйцо синевы — очевидный символ Матери. Ребенок, в некотором смысле, еще не родился; эта синева есть синева пространства; яйцо покоится на лотосе, а лотос поднимается над водами Нила. Лотос — еще один символ Матери, а Нил — символ Отца, оплодотворяющего Египет-Йони. (Но, с другой стороны, Нил — жилище крокодила Себека, угрожающего Гарпократу.)

Однако Гарпократ не всегда изображают в таком облике. В некоторых традициях он мыслится стоящим — стоящим на нильских крокодилах. (См. выше о крокодиле — символе двух прямо противоположных понятий.) Здесь возникает аналогия с другим образом. Вспоминается Геркулес — младенец-Геркулес — вращавший колесо прялки в Доме Женщин¹; могучий и невинный Геркулес; и Геркулес-безумец, умертвивший свою жену и детей. Это родственный символ.

В определенном смысле Гарпократ — символ Рассвета над Нилом и физиологических явлений, сопутствующих пробуждению. На другом конце этой октавы мысли обнаруживается связь данного символа с вышеописанной традицией престолонаследия. Сам по себе символ Гарпократа во многом чисто философский. Кроме того, он представляет мистическое поглощение трудов творения, конечную Хе Тетраграмматона. В сущности, Гарпократ — это пассивная половина его брата-близнеца Хора. Но, в то же время, он — вполне законченный и развернутый символ той же идеи: идеи ветра, воздуха, оплодотворения Богини-Матери. Невинность делает его неуязвимым, ибо в ней заключено совершенное молчание — сущность возмужалости.

Яйцо здесь — это не только Акаша, но и изначальное яйцо в биологическом смысле². Яйцо это рождается из лотоса — символа Йони.

1 Здесь смешаны два эпизода из мифа о Геркулесе (Геракле): во младенчестве Геракл удушил двух огромных змей, посланных убить его, а уже в зрелом возрасте вынужден был во искупление вины провести три года под властью лидийской царицы Омфалы, которая нарядила его в женскую одежду и заставила прясть.

2 Черное яйцо стихии Духа в некоторых философских школах индуизма. Из него возникают остальные стихии — Воздух, Вода, Земля и Огонь (именно

Существует азиатский символ, родственный Гарпократу, и хотя он не входит непосредственно в образность этой карты, рассмотреть его в связи с нею все же следует. Этот символ — Будда-рупа¹. Чаще всего Будду изображают сидящим на лотосе, и нередко над головой его раскрыт капюшон Змеи; форма капюшона — опять же йони. (Примите во внимание традиционный орнамент этого капюшона — фаллические символы и плоды.)

Нильский крокодил носит имя Себек или Мага — Пожиратель. Основная идея его официальных ритуалов — рыбак ищет защиты от нападения своего тотемного животного.

Однако здесь налицо тождество между созидателем и разрушителем. В индийской мифологии обе эти функции исполняет Шива. В греческой мифологии бога Пана именуют «Памфаг, Пангенетор» — всепожирающий, всепорождающий². (Примите к сведению, что числовое значение слова «Пан» — 131, такое же, как у слова «Самаэль», имени ангела-разрушителя у иудеев³.)

Далее, в символике посвященных акт пожирания — эквивалент инициации; как сказал бы мистик, «душа моя поглощена Богом». (Сравните символику Ноя и ковчега, Ионы и кита и др.)⁴.

Необходимо постоянно помнить о том, что всякий символ двусмыслен. Настаивать лишь на каком-то одном из противоречивых свойств, заложенных в символе, — значит, расписываться в своей духовной несостоятельности, хотя вследствие предрассудков подобное случается на каждом шагу. Простейший признак посвящения — интуитивное понимание того, что каждый символ заключает в себе оба эти противоположных смысла. Обратите особое внимание на следующий отрывок из «Видения и Голоса», с. 136:

*Показано мне, что это сердце есть сердце ликующее,
змей же — змей Смерти, ибо здесь все символы взаимозаменяемы, так как каждый содержит в себе собственную*

в таком порядке). — *Примеч. А. Кроули.*

1 Будда-рупа (санскр.) — изображение Будды.

2 См. примеч. 5 на стр. 155–156.

3 Пав = Пи, 80 + Альфа, 1 + Ню, 50 = 131; ~~7~~мех = Самех, 60 + Мем, 40 + Алеф, 1 + Ламед, 30 = 131.

4 Обратите внимание на букву «Н» в имени Ионы и на значение этого имени — «голубь». — *Примеч. А. Кроули.*

противоположность. И это — великое Таинство Высших¹, что по ту сторону Бездны. Ибо ниже Бездны противоречие есть разделение; но выше Бездны противоречие есть Единство. И ничто там не может быть истинным иначе, как только в силу заключенного в нем противоречия.

Отличительная черта высокого духовного видения в том и состоит, что формулировка любой идеи мгновенно разрушается или отменяется возникающим противоречием. Гегель и Ницше уловили проблески этой идеи, но очень полно и просто она изложена в «Книге Мудрости или Глупости»² (см. цитату в приложении³).

То, что говорилось выше о крокодиле, очень важно, поскольку изображение крокодила входит во многие традиционные варианты карты Таро «Дурак». В обычных толкованиях этой карты утверждается, что на ней представлен веселый беспечный юноша с узелком, набитым его глупостями и заблуждениями, танцующий на краю пропасти и не замечающий, что на него вот-вот набросятся изображенные рядом тигр и крокодил. Такова точка зрения Маленькой скинии⁴. Но посвященному этот крокодил помогает определить духовный смысл карты как возвращение к изначальному каббалистическому нулю; это процесс, обозначаемый конечной Хе в магической формуле Тетраграмматона. Одним мановением руки эта буква может преобразиться в изначальный Йод, и весь процесс повторится с начала.

Кроме того, изображение крокодила снова наводит на мысль о формуле невинности-возмужалости, ибо одно из биологических суеверий, на которых они⁵ построили свою теогонию, гла-

1 Имеется в виду триада высших сесфиров.

2 «Книга Мудрости или Глупости», или «Книга Алеф под номером 111» — работа Кроули, написанная в 1918 году и впервые опубликованная в 1961-м. Кроули описывал ее как «обширный и подробный комментарий к «Книге Закона» в форме послания Мастера Териона к его магическому сыну. В этой книге содержатся некоторые из глубочайших тайн посвящения и даются ясные ответы на многие вопросы космологического и этического характера.

3 См. стр. 287–295.

4 «Маленькая скиния» — сектантская молельня из романа Ч. Диккенса «Лавка древностей»; здесь это выражение использовано в значении «ограниченный христианский взгляд на вещи».

5 Т. е. древние египтяне.

сило, что крокодил, как и самка коршуна, размножается неким таинственным способом.

ЗЕВС АРРЕНОТЕЛИЙ¹

Обратившись к образу Зевса, мы сразу же сталкиваемся с преднамеренным смешением мужских и женских атрибутов. Оно прослеживается как в греческой, так и в римской традиции. Дианус и Диана были близнецами и возлюбленными²; стоит произнести женское имя, как оно тотчас отождествляется с мужским, и наоборот, как того и требует природная биологическая данность. Но истинную гермафродитическую сущность этого символа в объединенной форме приобретает только Зевс Арренотелий. В связи с нашей темой это чрезвычайно важно, поскольку образы данного божества постоянно встречаются в алхимии. Ясно изложить эту идею едва ли возможно: она требует неких способностей ума, пребывающих «выше Бездны»; но указаниями на нее служат все двуглавые орлы, окруженные группами тех или иных символов. В конечном счете, суть ее, по-видимому такова, что изначальное божество — это одновременно и мужчина, и женщина, в чем, разумеется, и состоит основное положение каббалы; и самое непонятное в позднейшей, выродившейся ветхозаветной традиции³ — это то, что Тетраграмматон считается в ней мужским, хотя и содержит два женских компонента.

1 Зевс Арренотелий («муже-женский», от др.-греч. αρρην — «мужской, мужского пола» и θηλυκος — «женский, женского пола») — андрогинная ипостась Зевса.

2 Дж. Фрэзер в «Золотой ветви» (глава 16) выдвигает предположение об изначальном тождестве божественных пар Юпитер/Юнона и Дианус/Диана (Янус/Яна), указывая, что все имена этих божеств происходят «от одного арийского корня Dī со значением «светлый», который встречается и в именах соответствующих греческих божеств — Зевса и его первой супруги Дионы». Ср. также вариант имени Зевса — Дий.

3 Варварское племя кочевников нуждалось в грубом и простом божестве-демиурге; сложные и утонченные концепции божества, разработанные оседлыми народами, казались им всего лишь признаками слабости. Обратите внимание: как только они обрели Землю Обетованную и Храм при Соломоне, последний тотчас же пошел «блудить со многими чужестранными женщинами» и богами [неточная цитата из 3 Цар. 11: 1: «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин». — *Примеч. перев.*]. Это разъярило твердолобых пророков и за несколько лет привело к расколу между Иудеей и Израилем, а раскол, в свою очередь, положил начало целой цепи бедствий. — *Примеч. А. Кроули.*

Зевс стал слишком популярен и в результате оброс слишком большим количеством легенд, но для нашей задачи важен тот факт, что прежде всего он был Владыкой Воздуха¹. Люди, стремившиеся постичь происхождение Природы, в древнейшие времена пытались найти ее истоки в одной из стихий. (В истории философии описывается полемика между Анаксимандром и Ксенократом, а также учение Эмпедокла².) Может быть, создатели системы Таро придерживались убеждения, что первоисточником всего сущего был Воздух. Но, будь это так, нарушилась бы вся система Таро как мы ее знаем, поскольку в ней первоотцом в последовательности творения выступает Огонь. Воздух же подобен Нулю, примиряющему противоположности.

Действительно, Дианус и Диана олицетворяли воздух, а в санскритских Ведах говорится, что первыми богами были божества бури. Но если божества бури и впрямь возглавляли сотворение Вселенной как мы ее знаем, то бури эти были, несомненно, огненные; и астрономы с этим согласятся. Однако такая теория, очевидным образом, подразумевает, что огонь отождествлялся с воздухом и что они мыслились предшественниками Света, то есть Солнца, предшественниками творческой энергии, то есть фаллоса; то и дело напрашивается мысль, что здесь скрыто некое учение, противоречащее самой разумной из наших теорий — той, в которой изначальное

1 В древнейших преданиях три активных стихии распределяются следующим образом: Дис (Плутон) — Огонь, Зевс (Юпитер) — Воздух, Посейдон (Нептун) — Вода. — *Примеч. А. Кроули.*

Здесь под «активными» стихиями понимаются те, что исходят из Высшей триады сефирот; таким образом, в их число включается и Вода. По этой классификации «пассивна» только Земля, воспринимающая влияния остальных трех стихий. В соответствии с древнегреческим мифом о разделе владений между тремя богами старшего поколения, Зевсу досталось небо (воздух), Посейдону — вода, а Аиду (Дису) — земля (и подземный огонь).

2 Анаксимандр (ок. 610 — после 547 до н.э.) — древнегреческий философ, считавший первоисточником всего сущего некое божественное начало — бесконечное, «нестареющее» (апейрон) и пребывающее в непрерывном движении. Предполагал, что все живое произошло из морской тины, а первые люди зародились в рыбоподобных существах.

Ксенократ (396—314 до н.э.) — древнегреческий философ, ученик Платона, во многом разделявший пифагорейские идеи. Поддерживал утверждение Платона о том, что все в мире складывается из взаимодействия единства и двойственности.

Эмпедокл из Акраганта (ок. 490 — ок. 430 до н.э.) — древнегреческий философ, развивавший концепцию четырех стихий, которые образуют «корни» всего сущего. Все вещи, по Эмпедоклу, складываются из стихий («как стена сложена из кирпичей и камней»), сочетающихся между собой в различных пропорциях.

смешение стихий, *Тоху-Боху*¹, понимается как причина порядка, а не какая-то податливая масса, подчиняющаяся порядку выше.

Ни в одной подлинно каббалистической системе воздух в обычном смысле этого слова не признается изначальной стихией, хотя *Акаша* — это яйцо духа, черное или темно-синее яйцо, напоминающее изображения Гарпократа. Таким образом, под «воздухом» может в действительности пониматься «дух». Но, как бы то ни было, сам по себе символ совершенно ясен и должен занимать место, ему подобающее.

Дионис Загрей². Вакх Дифий³

Двух этих богов удобнее рассматривать как единое божество. Загрей здесь интересен нам лишь как обладатель рогов и постольку, поскольку (в Элевсинских мистериях) утверждается, что он был разорван на части титанами. Однако Афина сберегла его сердце и принесла его отцу Загрея, Зевсу. Матерью Загрея была Деметра; таким образом, он — плод брачного союза Неба и Земли. Это позволяет отождествить его с буквой Вав из Тетраграмматона, хотя легенды о его «смерти» описывают посвящение, относящееся к учению о Пожирателе.

Однако в своем традиционном виде данная карта гораздо более отчетливо отражает образ Вакха Дифия, связанный с не столь глубокой формой культа; экстаз, отличающий этого бога, — скорее магический, чем мистический. Для последнего требуется имя «Иакх»⁴, матерью Вакха же была Семела,

¹ *Тоху-Боху* — от др.-евр. словосочетания «тоху ва боху», обозначающего беспорядок, хаос. Это выражение употреблено во 2-м стихе 1-й главы Книги Бытия и в русском переводе Библии передано как «[земля же была] безвидна и пуста».

² *Загрей* (др.-греч. Ζαγρεύς, букв. «великий охотник» или «великий ловчий») — одна из ипостасей Диониса. Дионис Загрей — сын Зевса Критского и Персефоны или Деметры, рогатый бог-младенец, растерзанный титанами, но воскрешенный Деметрой или Реей, матерью богов.

³ *Дифий* (др.-греч. διφύες — «двойной», «обладающий двойным еством») — эпитет Вакха-Диониса как рожденного дважды: сперва — смертной матерью Семелой, а затем — божественным отцом Зевсом; содержит намек на двуполость этого божества.

⁴ *Иакх* — божество, связанное с Элевсинскими мистериями, впоследствии слившееся с Вакхом-Дионисом. По одним версиям — сын, питомец или супруг Деметры, несущий в себе черты земледельческого божества,

к которой Зевс пришел в облике молнии и тем погубил ее. Но она уже носила под сердцем ребенка, и Зевс его спас. До отроческого возраста тот оставался сокрыт в «бедре» (т. е. фаллосе) Зевса. Гера, мстя супругу за измену с Семелой, наслала на мальчика безумие. В этом и заключается непосредственная связь этого божества с данной картой.

Предание о Вакхе гласит, прежде всего, что он был Дифием — двуприродным, и эпитет этот указывает не столько на гермафродитизм, сколько на бисексуальность. Его безумие — это и фаза его опьянения, ибо он, в первую очередь, бог вина. Он проходит через Азию в танце, окруженный пестрой свитой, и все его спутники охвачены безумием восторга: они несут жезлы, увенчанные сосновыми шишками и обвитые плющом; они бьют в кимвалы; в некоторых вариантах легенды они вооружены мечами или оплетены змеями. Полубоги леса в его свите сопровождают женщин-менад. Пьяное лицо и вялый лингам Вакха на изображениях связывают его с упоминавшимся выше преданием о крокодиле¹. Его постоянный спутник — тигр, и на лучших из сохранившихся образцов этой карты тигр или пантера готовится прыгнуть на него сзади, а впереди поджидает крокодил с разинутой пастью. В легенде о его путешествии через Азию говорится, что он ехал верхом на осле, что связывает Вакха с Приапом², которого, по преданию, родила от него Афродита. Кроме того, это напоминает о торжественном въезде в Иерусалим в Вербное воскресенье. Любопытно также, что в легенде о рождении Иисуса его Дева-Мать изображается между волом и ослом, а буква Алеф, как мы помним, означает Вола.

В культе Вакха участвовал заместитель бога, на роль которого избирали молодого и сильного, но женственного мужчину. В ходе столетий этот культ, естественно, выродился; в его изначальную структуру включились новые компоненты; и, отчасти ввиду оргиастического характера ритуала, идея Дурака оформилась со всей отчетливостью. Его стали изображать в дурацком

по другим — сын Персефоны и Зевса, тождественный Дионису-Загрею. Имя его происходит от экстатического возгласа «иахх!», звучавшего в Элевсинских мистериях.

1 У которого «не было средств продолжения рода»; см. выше, стр. 90.

2 Осел — один из атрибутов Приапа, а также образ, в котором его почитали в некоторых местностях.

колпаке, откровенно фаллическом, и в пестром тряпье, напоминающем те разноцветные одежды, что носили Иисус и Иосиф. Символика здесь не только меркурианская, но и зодиакальная: как Иисус с двенадцатью учениками, так и Иосиф с двенадцатью братьями символизируют Солнце среди двенадцати знаков. Алхимическое значение было приписано этому образу гораздо позже, в эпоху Возрождения, когда ученые вознамерились во что бы то ни стало найти нечто серьезное и важное в символах, которые на самом деле были довольно легкомысленными.

БАФОМЕТ

Этот таинственный персонаж, вне сомнения, представляет собой магический образ той же идеи, развитой в столь многочисленных символах. Наиболее наглядно ее соответствия прослеживаются в образах Зевса Аррентелия и Бабалон, а также в необычайно непристойных изображениях Девы-Матери, которые встречаются в числе сохранившихся образцов раннехристианской иконографии. Эта тема весьма подробно рассматривается у Пейна Найта¹, исследующего происхождение данного символа и значение его имени. Фон Хаммер-Пургшталь² был совершенно прав, предполагая, что Бафомет являлся вариантом бога-быка или, скорее, бога-быкоубийцы, Митры: имя «Бафомет» следовало бы писать с «р» на конце, ибо это очевидное искажение слов «отец-Митра»³. Ассоциации с ослом

1 *Пейн Найт*, Ричард (1750—1824) — английский ученый-классик, антиквар и писатель, автор книги «Культе Приапа» (1786) и других работ, посвященных древним фаллическим культам.

2 *Хаммер-Пургшталь*, Йозеф, барон фон (1774—1856) — австрийский ученый-ориенталист и дипломат; с 1847 г. президент Австрийской Академии наук; переводчик; автор множества научных трудов по истории и литературе стран Востока. На многих предметах XIII века, предположительно принадлежавших тамплиерам, встречаются резные изображения бородатой женщины в мантии и головном уборе, которые напоминают облачение Кибелы на древних изображениях; в руках она держит цепи; под ногами ее помещен череп, а справа и слева от нее — солнце и луна и (или) две звезды, пяти- и шестиконечная. Фон Хаммер-Пургшталь выдвинул предположение, что это и есть изображения Бафомета.

3 Точная этимология и значение имени «Бафомет» неизвестна; различные исследователи выдвигают разные версии его происхождения:

— Бафомет — искаженное «Магомет» («Мухаммед») (Висконти);
— Бафомет — искаженное «Бегемот» (К.У. Кинг);

присутствуют и здесь, поскольку тамплиеры стали почитать Бафомета в образе ослоглавого бога¹.

Ранних христиан также обвиняли в поклонении ослу или ослоглавному богу, и в этом снова прослеживается связь с диким ослом пустыни, богом Сетом, тождественным Сатурну и Сатане (см. ниже, Ату XV). Он — юг, подобно тому, как Нут — север²; для египтян в этих сторонах света располагались соответственно Пустыня и Океан.

Выводы

Рассматривать основные формы, которые принимала идея Дурака, удобнее было по отдельности, однако ничто не мешает и не должно помешать легендам переплетаться и смешиваться между собой. Все эти варианты проявления, даже те, что, на первый взгляд, противоречат друг другу, должны вести к интуитивному постижению данного символа, помогая подняться над чисто интеллектуальным пониманием. В конечном счете, все символы Старших арканов относятся к области, лежащей вне и выше разума. И главная задача при изучении этих карт — научиться ясно и последовательно мыслить подобным возвышенным способом.

Такова неперенная особенность всех способов Посвящения, как его понимают иерофанты.

— Бафомет — искаженное араб. Абуфихамет (в произношении испанских мавров — Буфихимат), «Отец Понимания» или «Отец Мудрости» (Идрис Шах);

— от др.-греч. Βαφε Metis, Βαφε Metros или Βαφε Metios — «Крещение Мудрости» (фон Хаммер; Распе);

— от др.-греч. Βαφε Metros — «Крещение Матери» (К.У. Кинг);

— от др.-евр. Maphtah Bet Yahweh — «Ключ Дома Божьего» (фон Хаммер).

Элифас Леви интерпретировал образ Бафомета как Универсального Посредника, Меркурия, Пана, алхимическую Серу или Hyle («материю») гностиков. Кроме того, он рассматривал его имя в обратной записи (T.E.M.O.N.P.A.B) как нотаиркон латинской фразы «T.E.M.pli Omnium Nominum Pases A.Bbas» — «Отец Храма, мир для всех людей».

Кроули интерпретирует это имя в записи BAFOMIThR как «Отец Митры»; 8 букв, составляющих его, указывают на связь с Меркурием (число которого — 8). Еврейская гематрия этого имени — 729 (Бет=2, Алеф=1, Вав=6, Айин=70, Мем=40, Йод=10, Тав=400, Реш=200), как и греческая гематрия имени Кифа (греч. Kerhas — «камень») (Каппа=20, Эта=8, Фи=500, Альфа=1 Сигма=200), которое Иисус дал Петру как будущему основателю церкви («краеугольный камень Храма»).

1 См. примеч. 2 на стр. 154.

2 См. комментарий Кроули к «Книге Закона», I:1 (Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. Указ. соч., стр. 193).

В период викторианского материализма, бестолкового и категоричного, науке необходимо было дискредитировать все попытки преодолеть рационалистический подход к действительности; однако впоследствии, благодаря прогрессу самой науки, крайности воссоединились вновь. С самого начала нынешнего столетия прикладная наука механиков и инженеров все более и более нуждалась в том, чтобы обрести теоретическое обоснование в математической физике.

Математика всегда была самой строгой, абстрактной и логичной из наук. Однако уже на сравнительно невысокой ступени школьной математики приходится принимать в расчет мнимое и иррациональное. Вся высшая математика зиждется на иррациональных числах и бесконечных рядах. В наши дни вершинной математической физики стало признание того, что отыскать реальность невозможно ни в одной умопостигаемой идее. Современный ответ на вопрос «Что есть то-то и то-то?» дается через соотнесение с цепью из десяти взаимосвязанных идей, каждую из которых можно определить лишь через остальные. Гностики, без сомнения, назвали бы их «цепью десяти эонов». Но ни в коем случае не следует рассматривать эти десять идей как аспекты некой стоящей за ними реальности. Как гипотетическая прямая линия, задававшая координаты для математических расчетов, на поверку оказалась кривой, так и точка, всегда принимавшаяся за прообраз всего сущего, превратилась в кольцо.

Не приходится сомневаться, что профанная наука внешнего мира неуклонно, шаг за шагом, приближается к сакральной мудрости Посвященных.

* * *

В рисунке данной карты обобщены все рассмотренные выше основные идеи. Дурак окрашен в золотой цвет воздуха. Он увенчан рогами Диониса Загрея, между которыми поднимается фаллический конус белого света — символ влияния, нисходящего на него от Венца¹. Дурак помещен на фоне воздуха, зарождающегося из пространства, а поза его — это поза неожиданного прорыва и проявления в этом мире.

¹ Т. е., от сефиры Кетер; см. расположение пути Алеф на Древе Жизни. — Примеч. А. Кроули.

Он облачен в зеленое, в согласии с традицией Весны; однако цвет его башмаков — фаллическое золото Солнца.

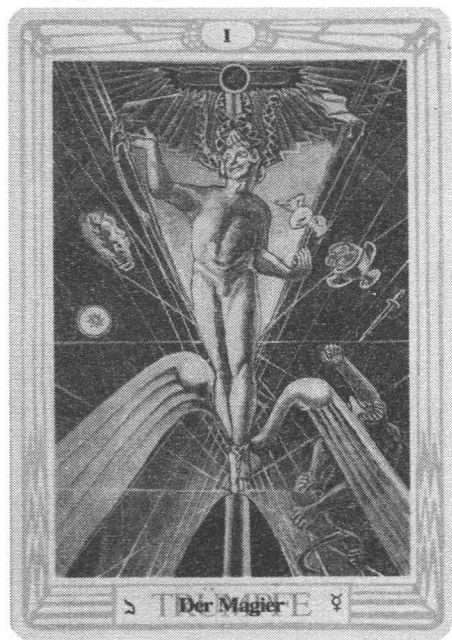
В правой руке он держит жезл, увенчанный белой пирамидой, — символ Всеотца. В левой руке у него — пламенеющая сосновая шишка, имеющая тот же смысл, но более конкретно означающая рост растений, а с левого плеча его свисает гроздь пурпурного винограда. Виноград символизирует плодородие, сладость и корень экстаза. Сам же экстаз представлен в образе виноградной лозы, которая развивается в спираль, окрашенную во все цвета радуги. Это — Форма Вселенной. Здесь заключено указание на Тройственный Покров Небытия, проявляющегося, благодаря вмешательству Дурака, в форме света, разделенного на спектральные цвета. На завитках спирали располагаются другие атрибуты этого божества: коршун Маут, голубь Венеры (Исиды или Марии) и плющ, который его последователи почитают священным растением. Здесь же — бабочка многоцветного воздуха и крылатый шар с двумя переплетенными змеями; с последним символом перекликается и подкрепляет его образ двух младенцев-близнецов, сплетенных в объятии на среднем завитке спирали. Над ними парит благословение трех цветков в одном. К Дураку ластится тигр; под ногами его струится Нил, где среди лotosовых стеблей притаился крокодил. Соединяя в себе все многочисленные формы и многоцветные образы этого божества, в центре его фигуры, в средоточии микрокосма, сияет солнце. Вся картина в целом — символ Творческого Света.

I. ФОКУСНИК

Эта карта соответствует букве Бет, означающей «дом», и планете Меркурий. Идеи, связанные с данным символом, столь сложны и многообразны, что кажется целесообразным присовокупить к нижеследующему общему описанию несколько текстов, раскрывающих различные аспекты этой карты¹. Тогда всё в целом составит адекватную основу для полной интерпретации карты посредством изучения, медитации и практического использования.

¹ См. стр. 295–304.

Французское название этой карты в средневековой колоде — *Le Bâteleur*, Носитель Жезла (*Bâton*)¹. Меркурий — это, в первую очередь, именно носитель Жезла, то есть испущенной

и направленной Энергии. Следовательно, данная карта представляет Мудрость, Волю, Слово, Логос, посредством которого были сотворены миры. (См. Евангелие от Иоанна, главу 1.) Это символ Воли. Коротко говоря, это Сын — проявление замысла Отца в действии. Это мужское соответствие «Верховной Жрицы». Здесь необходимо избегать путаницы, памятуя об основополагающем учении о Солнце и Луне как вторых обертонах Лингама и Йони. Как

показано в цитате из «Парижской Работы» (см. Приложение²), творческий Меркурий действительно имеет природу Солнца. Но при этом Меркурий соответствует Пути, ведущему от Кетер к Бине, Пониманию; таким образом, он — вестник богов, символизирующий именно Лингам, Слово творения, звук которого — безмолвие.

¹ Вариант: *LE PAGAD*. Происхождение неизвестно. Предположения: 1) *PchD* (Пахад) — «страх» (особ. панический ужас), одно из имен Гебуры; а также «бедро», т. е. *membrum virile*. Ср. с арабским *PACHD* — «вызывающий ужас»; числовое соответствие — 93!!! 2) пагода, фаллический памятник: похоже и в равной мере вероятно. — Примеч. А. Кроули.

Membrum virile — «мужской член» (лат.).

93 — одно из ключевых чисел в системе Телемы, числовое соответствие греческих слов *Θελμη* («воля») и *Αγαπη* («любовь»), в совокупности составляющих формулировку Закона Телемы: «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей» («Книга Закона», I:57).

² См. стр. 295–298.

Впрочем, Меркурий обозначает действие во всех его формах и фазах без исключения. Он — текучая основа' всякой передачи действия и (в рамках динамической теории Вселенной) сама субстанция действия. В понятиях современной физики это электрический разряд, представляющий собой первое проявление круга десяти неопределимых идей, речь о котором шла выше¹. Таким образом, он есть непрерывное творение.

Также, будучи Словом, он, по логике вещей, является законом причинности, или необходимости и случайности, то есть тайным значением Слова, сущностью Слова и условием его произнесения. Вследствие этого и, прежде всего, в силу своей двойственности он символизирует одновременно истину и ложь, мудрость и глупость. Своей внезапностью он опровергает любую утвердившуюся идею и ввиду этого кажется коварным. Будучи творцом, он не имеет совести. Если он не может достичь поставленных целей честными средствами, то добивается своего обманом. Именно поэтому легенды о юном Меркурии — это легенды о хитроумии. Понять его невозможно, ибо он — Бессознательная Воля. Там, где он располагается на Древе Жизни, третья сефира — Бина (Понимание) — еще не сформировалась, не говоря уже о ложной сефире Даат (Знании).

Из вышесказанного явствует, что данная карта есть вторая эманация Венца и, следовательно, в некотором смысле, зрелая форма первой эманации — Дурака (связанного с буквой Алеф), или Единства. Эти идеи столь тонки и неопределенны и относятся к столь возвышенным планам мышления, что дать им четкую дефиницию невозможно. Это даже и нежелательно, поскольку сама природа этих идей — в том, чтобы перетекать друг в друга. Можно лишь сказать, что любой конкретный символ здесь означает легкий акцент на какой-либо частной форме многоликой идеи. Рассматриваемая карта подчеркивает творческий и дуалистический характер пути Бет. В традиционной колоде этот смысл скрывается под маской Фокусника.

Трактовка Фокусника — одна из самых грубых и неудачных в средневековой колоде. Обычно он изображается в шляпе, имеющей форму математического знака бесконечности (который

1 Англ. Mercury — «Меркурий», а также «Ртуть», одно из алхимических первоначал.

2 См. стр. 60.

детально изображен на карте Двойки Дисков). В руке он держит жезл с набалдашниками на обоих концах — возможно, связанный с двойной полярностью в электричестве, но также символизирующий полый жезл Прометея, в котором тот принес огонь с небес. На столе или алтаре, за которым стоит Фокусник, располагаются остальные три элементарных орудия.

Жезлом Он созидает.

Чашей Он сохраняет.

Кинжалом Он разрушает.

Монетой Он вызволяет.

«Liber Magi», 7–10

Представленный здесь вариант этой карты разработан на основе греко-египетской традиции, ибо в ходе взаимодействия греческой и египетской философских систем идея этого аркана была развита не в пример глубже, чем в любой другой традиции за все времена.

Индуистское представление о Меркурии как Ханумане, божь-обезьяне, до омерзения низменно. В культе его не обнаруживается ни одного из высших аспектов данного символа. Похоже, его приверженцы стремились в основном к тому, чтобы порождать временные инкарнации этого божества, для чего каждый год женщин племени отправляли в джунгли. Кроме того, о нем не сложено ни одной сколько-нибудь глубокой или духовной легенды. Нет сомнений, что Хануман — это не более чем Обезьяна Тота.

Главная примета Тахути, или Тота, египетского Меркурия, — голова ибиса. Ибис символизирует сосредоточение: когда-то полагали, что эта птица постоянно стоит без движения на одной ноге. Совершенно очевидно, что это — символ созерцательного духа. Не исключено также, что он неким образом связан с основной мистерией Эона Осириса — тщательно охранявшимся от непосвященных тайным знанием о том, что для рождения детей необходимо участие мужчины. В данной своей форме Тот держит в руке фениксоглавый жезл, символизирующий воскресение посредством деторождения. В левой руке у него — анх, изображенный как ремень сандалии, то есть как средство передвижения по мирам, способность к которому есть

отличительный признак божества. Однако по форме своей анх (*crux ansata*) в действительности представляет одну из разновидностей Розы и Креста, и этот факт, быть может, не настолько уж и случаен, как пытаются внушить нам современные египтологи, озабоченные попытками ниспровергнуть фаллическую школу археологии.

В другой своей форме Тот представлен прежде всего как Мудрость и Слово. В правой руке он держит стило, в левой — папирус. Он — вестник богов; он передает их волю иероглифами, понятными только посвященным, и записывает их деяния; однако уже в древнейшие времена было замечено, что употребление речи или письма влечет за собой, в лучшем случае, двусмысленность, а в худшем — ложь. Поэтому Тота стали изображать в сопровождении обезьяны-кинокефала¹, дело которой — исказить Слово божества, высмеивать, подделывать и обманывать. В философских терминах это можно выразить так: Проявленность предполагает иллюзию. Данное положение присутствует в индуистской философии, где рассматриваемый аспект Тахути именуется Майей. Также оно обнаруживается в центральном и весьма характерном образе махаяны (школы буддизма, учение которой по существу тождественно учению о Шиве и Шакти). Видение этого образа описывается в тексте под названием «Владыка Иллюзий» (см. Приложение²).

В предложенном здесь варианте карты мы попытались объединить все вышеперечисленные концепции. Однако представить истинный образ здесь невозможно, ибо, во-первых, любой образ по определению неистинен; во-вторых же, поскольку движениеечно, а скорость его предельна, т. е. равна *c*, скорости Света, то всякое состояние покоя само по себе противоречит идее данной карты; таким образом, этот рисунок — не более чем мнемонические наброски. Многие из отображенных в нем идей хорошо объясняются в выдержках из «Парижской Работы» (см. «Приложение»³).

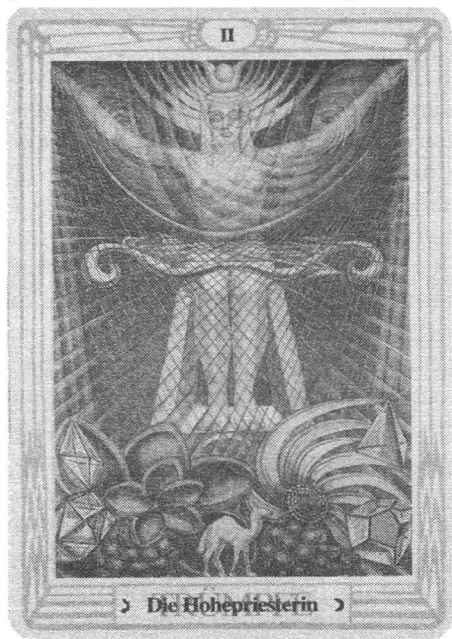
1 Кинокефал (др.-греч. «собакоглавый») — эллинистическое название папиана, священного животного Тота.

2 См. стр. 299–303.

3 См. стр. 295–298.

II. ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА

Эта карта связана с буквой Гимел, означающей «верблюд» (символическое значение Верблюда будет разъяснено позднее).

Также эта карта соответствует Луне. Луна (будучи общим женским символом, символом второго порядка, соотносящимся с Солнцем так же, как Йони — с Лингамом) универсальна и охватывает собою все сущее от наивысшего до наинизшего. Символ ее будет часто встречаться нам на этих священных изображениях. Однако начальные Арканы относятся к Сущему над Бездной; Верховная Жрица — это первая карта, соединяющая Высшую Троицу

с Шестерицей, и путь ее, как явствует из схемы Древа Жизни, напрямую связывает между собой Отца в его наивысшем аспекте¹ и Сына в его самом совершенном проявлении². Данный путь идеально уравновешен на Срединном столпе. Таким образом, он представляет самые чистые и возвышенные из всех понятий, ассоциирующихся с Луной. (На противоположном конце спектра помещается Ату XVIII, см. стр. 164)

Эта карта символизирует наиболее духовную форму Исиды — Вечную Деву, Артемиду древних греков. Единственное ее одеяние — блистающая завеса света. Дабы обрести высокое посвящение, необходимо понимать Свет не как высшее проявление Вечного Духа, но, скорее, как завесу, скрывающую

¹ Т. е. Кетер.

² Т. е. Тиферет.

Дух. И эту роль он выполняет тем более успешно ввиду своего несравненного ослепительного сияния. (Точная параллель обнаруживается в лучших школах индийского мистцизма. Согласно их учению, последним препятствием на пути к полному Просветлению оказывается именно это Видение Бесформенной Лучезарности.) Итак, она — свет и тело света. Она — истина, сокрытая завесой света. Она — душа света. На коленях она держит лук Артемиды, он же — музыкальный инструмент, ибо она — охотница, чье оружие — волшебные чары.

А теперь посмотрим на эту идею как бы из-за Завесы Света, из-за третьей Завесы изначального Небытия. Свет этот есть растворитель (*menstruum*) манифестации, богиня Нут, потенциальность Формы. Эта первая и наиболее духовная манифестация женского начала приобретает мужской коррелят, формируя в самой себе произвольную геометрическую точку, из которой можно созерцать потенциальность. Таким образом, эта девственная богиня потенциально является богиней плодородия. Она есть идея, стоящая за всякой формой: конкретная идея образуется сразу же, как только влияние высшей триады спускается ниже Бездны.

Постичь эту теорию при помощи медитации ученику может помочь следующая глава из «Книги Лжей (названной так по ошибке)»:

«ПЫЛЬНЫЕ ДЬЯВОЛЫ»

В Ветре ума рождается вихрь, именуемый «я».

Разверзшись, он изливает ливень бесплодных мыслей.

Задыхается все живое.

Эта пустыня — Бездна, в коей простерлась Вселенная.

Звезды — колючки репьев на этой пустынной земле.

Но эта пустыня — всего лишь одно заклятое место в целом мире блаженства.

Время от времени Путники пересекают пустыню; они идут от Великого Моря и к Великому Морю стремятся.

По дороге они проливают воду; настанет день, и они оросят пустыню — и она расцветет.

Смотри! Пять следов Верблюда! V.V.V.V.V.¹

(За каноническим описанием Бездны ученику следует обратиться к «Liber 418, Видение и Голос», в особенности к описанию Десятого Эфира. «Эквинокс», I, 5, приложение.)

Соответственно, в нижней части карты изображены нарождающиеся формы, пучки листьев, кристаллы, семена, стручки, символизирующие истоки жизни. В центре среди них помещается Верблюд, упомянутый в вышеприведенной главе «Книги Лжей». Эта карта представляет единственную связующую нить между миром прообразов и миром формирования².

Таким предстает этот путь, если рассматривать его как ведущий вниз от Венца; однако для соискателя — то есть для адепта, уже пребывающего в Тиферет, уже достигшего Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем, — это путь, ведущий вверх; а данная карта, в одной системе именуемая Жрицей Серебряной Звезды, символизирует мысль (или, точнее, умопостигаемое сияние) этого Ангела. Коротко говоря, она есть символ Высшего Посвящения. Посвящение же свершается лишь при условии, что владеющие его ключами передают их всем истинным соискателям. Следовательно, данная карта служит весьма конкретным символом деятельности А.:А.:. Некоторое представление об этой формуле дает другая глава «Книги Лжей»:

Устрица

Братья А.:А.: едины с Матерью Ребенка.

Многие столь же любезны Единой, как Единая — Многим.

Се — Их Любовь: сотворение-роды — Блаженство Единой; соитие-растворение — Блаженство Многих.

Все Сущее, пронизанное сплетеньями Их, — Блаженство.

Нет ничего вне Блаженства.

¹ 42-я глава «Книги Лжей». Комментарий см. в издании: Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 180–181.

V.V.V.V.V. — см. примеч. 2 на стр. 19.

² Т. е., между каббалистическими мирами Ацилут и Йецира; см. стр. 45.

*Мужчина находит уладу в соединении с Женщиной;
Женщина — в отделении от Ребенка.*

*Братья А.:А.: — Женщины; Соискатели доступа
в А.:А.: — Мужчины¹.*

Важно осмыслить эту карту как всецело женственную, всецело девственную, ибо она заключает силу и средство манифестации (или, при взгляде снизу, достижения) в самой себе. Она символизирует потенциальность на второй стадии ее развития, до того, как появятся первые признаки осуществления.

Следует обратить особое внимание на то, что три последовательно идущие буквы — Гимел, Далет, Хе (Ату II, III, XVII) — представляют Женский Символ (Инь) в трех формах, составляющих вместе Триединую Богиню. За этой Троицей букв непосредственно следуют три соответствующих им и дополняющих их Отца: Вав, Цадди, Йод (Ату IV, V, IX). Арканы о и I обополю. Оставшиеся четырнадцать Старших Арканов символизируют различные сочетания, функции или проявления этих Первозданных Квинтэссенций Бытия.

III. ИМПЕРАТРИЦА

Эта карта соответствует букве Далет, означающей «дверь», и планете Венера. На первый взгляд, она служит всего лишь дополнением к «Императору»; однако в действительности ее соотвeтствия гораздо более универсальны.

На Древе Жизни Далет — это путь, ведущий от Хокмы к Бине, соединяющий Отца с Матерью. Путь Далет — один из трех путей, которые пролегают выше Бездны, не пересекая ее. Более того, алхимический символ Венеры — единственный из планетарных символов, охватывающий все сефирот Древа Жизни. Из этого следует, что основополагающая формула Вселенной — Любовь².

¹ 3-я глава «Книги Лжей». Комментарий см. в издании: Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 102–103.

² Окружность проходит через сефирот 1–2–4–6–5–3; Крест образуют сефирот 6–9–10 и 7–8. — *Примеч. А. Кроули.*

Перечислить все значения символа Женщины невозможно — по той простой причине, что она всегда предстает в бесконечном разнообразии форм: «Многопрестольная, многозатейная, многоковарная дочь Зевеса»¹.

На этой карте она изображена в наиболее общем своем проявлении. Наивысшие духовные качества совмещаются в ней с наинизшими материальными. Благодаря этому она служит достойным символом одной из трех алхимических форм энергии — Соли. Соль — это пассивное начало в Природе; это материя, которую Сера должна активизировать для поддержания вихревого равновесия Вселенной. Поэтому в очертаниях рук и туловища Императрицы угадывается алхимический символ Соли.

Женщина в царских одеждах и короне восседает на престоле, опоры которого, подобные вьющимся языкам голубого пламени, символизируют ее рождение из воды — женской, текучей стихии. В правой руке Императрица держит лотос Исиды; лотос олицетворяет женскую, пассивную силу. Корни его скрыты на дне или в воде, но лепестки раскрываются навстречу солнцу, образ которого повторяется в сердцевине чашечки цветка². Итак, это

1 Начало «Гимна Афродите» Сапфо, на русском языке более всего известное в переводе Вяч. Иванова: «Радужно-престольная Афродита, Зевса дочь бессмертная, кознодейка». Вариант Иванова ближе к древнегреческому подлиннику, но приведенный в тексте перевод с английского перевода, использованного Кроули, точнее передает идею многоликости богини.

2 Императрица держит лотос у сердца, соответствующего сепиру Тиферет, которая, в свою очередь, связана с Солнцем.

живое подобие Святого Грааля, освященное кровью Солнца. На вершинах пламявидных опор ее престола помещены две ее самые священные птицы — воробей и голубь; суть их символики следует искать в стихах Катулла и Марциала¹. Облачение Императрицы украшено пчелами, а также игральными костями в окружении замкнутых спиралей; значение их везде одинаково. Стан ее охвачен поясом Зодиака.

Ковер под ее ногами расшит королевскими лилиями и рыбами, словно склоняющимися в восхищении перед Тайной Розой, которая помещена у основания престола. Значение этих символов разъяснялось выше. Все символы, присутствующие на этой карте, родственны между собой ввиду простоты и чистоты ее основного образа. Противоречий здесь нет; все оппозиции, какие только можно обнаружить, служат лишь сохранению равновесия. На это указывают образы вращающихся лун.

Геральдическая символика Императрицы двояка: по одну сторону расположен легендарный Пеликан, питающий птенца кровью собственного сердца, по другую — Белый Орел алхимиков.

Что касается Пеликана, то полное значение этого символа открывается только посвященным пятой степени О.Т.О.² Общее представление о нем можно составить, отождествив самку Пеликана с Великой Матерью и ее потомством — Дочерью из формулы Тетраграмматона. Дочь может воссесть на трон Матери только потому, что она — ее Дочь. Иными словами, все природные формы связаны воедино непрерывной цепью жизни, кровной наследственностью. Между светом и тьмой нет разрыва. *Natura non facit saltum*³. Если понять эти соображения

1 См., например, стихотворение Катулла «Плачь, Венера, и вы, Утехи, плачьте...» («На смерть воробья»), посвященное умершему ручному воробью его возлюбленной Лесбии, и эпиграмму Марциала «Исса птички Катулловой резвее, // Исса чище голубки поцелуя...».

2 Титул посвященного 5-й степени О.Т.О. — «Державный Принц Розы и Креста и Рыцарь Пеликана и Орла». Согласно указаниям Кроули, «посвященные Пятой степени отвечают за все, что касается Общественного благополучия Ордена. В символическом смысле это степень красоты и гармонии; для большинства людей это — естественный предел; чтобы двигаться дальше, необходимо самоотречение наисуровейшего свойства. Здесь же — только радость, покой и благополучие на всех планах; Державный Принц Розы и Креста привязан к высшему и низшему в равной мере и представляет собой естественную связь между ними. Но все же взор его должен быть устремлен ввысь!» («Liber 194: Указания относительно устройства Ордена»).

3 «Природа не делает скачков» (лат.).

как следует, то можно примирить квантовую теорию с уравнениями электромагнитного поля.

Белый Орел, изображенный на карте Императрицы, соотносится с Красным Орлом на карте ее царственного супруга — Императора. Ибо в этих высочайших арканах представлены символы совершенства: как изначального совершенства Природы, так и окончательного совершенства, достигаемого средствами Искусства, — совершенства не только Исиды, но и Нефтиды. Подробности этой Работы раскрываются в последующих картах, главным образом в Ату VI и Ату XIV.

На заднем плане карты помещена Арка или Дверь, которую обозначает буква Далет. В итоге, эта карта может именоваться Вратами Небес. Но ввиду красоты и многообразия форм ее основного символа, ученик, ослепленный каким-либо одним из ее проявлений, может сбиться с пути. В работе с этой картой, как ни с одной другой, необходимо отрешиться от частных и сосредоточиться на целом¹.

IV. ИМПЕРАТОР

Эта карта соответствует букве Цадди² и зодиакальному знаку Овна. Как обитель Марса и знак экзальтации Солнца, Овен представляет собой сочетание энергии в наиболее материальной ее форме с идеей высокого сана. Аналогичное значение звука TZ и TS обнаруживается в изначальной, оноματοпоэтической форме языка. Оно связано с санскритскими корнями, означающими «Голова» и «Век», и встречается в таких современных словах, как «цезарь», «царь», «сирдар»³, «сенат», «сеньор», «синьор».

На карте изображен мужчина в императорском облачении, в короне и при соответствующих регалиях. Он восседает на троне, опоры которого увенчаны головами гималайского дикого барана, поскольку Овен — это и есть Баран. Лежащий

1 О природе «Императрицы» см. также 4-ю главу «Книги Лжей» (Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 104–105).

2 См. выше, стр. 70–71.

3 Сирдар (сардар) — в Османской империи титул командующего полевой армией; в Иране, Афганистане — сановник, глава племени.

у ног Императора Агнец с Флагом подкрепляет то же соответствие на более низком плане: баран по природе своей — животное дикое и отважное, одинокий житель пустынных мест, но если его приручить и уложить на зеленом пастбище, он превращается в покорную, трусливую, стадную и тучную скотину. Такова теория управления государством.

Кроме того, «Император» — одна из наиважнейших алхимических карт: вместе с Ату I и III он составляет триаду Сера—Ртуть—Соль. Руки и голова его образуют треугольник, обращенный вершиной вверх, а скрещенные ноги — крест, так что в целом его фигура представляет алхимический символ Серы (см. Ату X). Сера — это мужская огненная энергия Вселенной, Раджас индийской философии. Это стремительная творческая энергия,

движущая сила всего Бытия. Власть Императора — это обобщение отцовской власти, чем и объясняются такие символы на этой карте, как Пчела и Королевская Лилия. Относительно свойств этой власти следует отметить, что она подразумевает внезапную, бурную, но непостоянную деятельность. Если сила его действует слишком долго, то начинает сжигать и разрушать. Она не такова, как Творческая Энергия путей Алеф и Бет: «Император» расположен ниже Бездны.

В руках Императора — скипетр (увенчанный головой барана по указанным выше причинам) и держава с мальтийским крестом, означающим, что его энергия благополучно достигла цели и что власть его полностью утвердилась.

Кроме того, на этой карте представлен еще один важный символ. На щите Императора изображен двуглавый орел, увенчанный багряным диском. Он обозначает красную тинктуру алхимиков, которой присуща природа золота, — тогда как белый орел принадлежит его супруге, Императрице (Ату III), и имеет лунную природу серебра.

И в заключение следует отметить, что нисходящие на Императора лучи белого света обозначают положение данной карты на Древе Жизни. Власть Императора исходит от Хокмы — творческой Мудрости и Слова, а объектом ее приложения является Тиферет — упорядоченный человек¹.

V. ИЕРОФАНТ

Эта карта соответствует букве Вав, означающей «гвоздь»; окно в верхней части карты, на фоне которого располагается основная фигура, закреплено девятью гвоздями.

Карта связана со знаком Тельца; поэтому Престол Иерофанта окружен слонами, имеющими природу Тельца, сам же Иерофант восседает на быке. Вокруг него четверо животных, или Керубим², по одному в каждом углу карты: ибо они — стражи каждого святилища³. Но самая главная ассоциация с данным

1 В начале раздела Кроули соотносил Императора с путем Цадди, связывающим 7-ю сефиру (Нецах) с 9-й (Иесод). Здесь же, вопреки собственному указанию, он использует традиционное соответствие Императора пути Хе, соединяющему 2-ю сефиру (Хокма) с 6-й (Тиферет).

О природе «Императора» см. также 5-ю главу «Книги Лжей» (Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 106–107).

2 Здесь и далее еврейское слово KRVBIM транслитерируется как *керубим* (ед. ч. — *херуб*) вместо традиционного *херувимы*. Здесь имеются в виду «святые животные», или «херувимы» из видения Иезекииля и Откровения Иоанна («Подобие лиц их — лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех», Иез. 1:10; «...и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему», Откр. 4:6–7), соответствующие четырем буквам Тетраграмматона и четырем фиксированным знакам зодиака: Тельцу (бык), Льву (лев), Скорпиону (орел) и Водолею (человек или ангел). (Традиционно знак Скорпиона как символ добра изображается в образе орла, как символ зла — в виде скорпиона, а как символ смешанной природы — в виде змеи.)

3 Т.к. всякое святилище заключает в себе образ божественного престола, а престол Бога окружен, согласно видениям Иезекииля и Иоанна, четырьмя

арканом — это основная и необходимая задача всякой магической работы, а именно: соединение микрокосма с макрокосмом. Именно поэтому окно за спиной Иерофанта прозрачно, а перед самым Толкователем Тайн изображена гексаграмма — символ макрокосма¹. В центре гексаграммы помещается пентаграмма², а в пентаграмму вписан танцующий ребенок мужского пола. В этом символически представлен закон Нового эона — Эона Хора-Ребенка, который пришел на смену Эону «Умиравшего Бога», правившего миром на протяжении двух тысяч лет. Перед ним стоит женщина, препоясанная мечом; она символизирует Багряную Жену в иерархии Нового эона. Эта символика развивается в декоре окна, где за фаллическим головным убором видна раскрытая роза о пяти лепестках.

Символический смысл змеи и голубя связан со следующим стихом из «Книги Закона»: «...есть любовь — и любовь. Есть голубь — и есть змей» (стих 57, глава 1).

«СВЯТЫМИ ЖИВОТНЫМИ».

1 Гексаграмма — шестиконечная звезда с точкой в центре — считается символом макрокосма ввиду того, что она соответствует шести направлениям в пространстве (верх, низ, восток, запад, юг и север) и центру; шести традиционным планетам и Солнцу; а также шести сефирот Микропрозопа (соответствия Сына и буквы Вав в составе Тетраграмматона), связанным с седьмой, нижней сефирой Малкут (соответствия Дочери и Хе конечной).

2 Пяти углам пентаграммы соответствуют четыре стихии (Огонь, Вода, Воздух, Земля) и Дух; пентаграмма, обращенная вершиной вверх, символизирует человека-микрокосм, чьи природные качества (стихии) облагорожены влиянием Духа.

Этот же символ встретится нам снова в аркане XVI.

Фоном для всей карты служит темно-синяя звездная ночь Нут, из чрева которой рождаются все явления.

Телец, знак зодиака, обозначаемый этой картой, сам по себе есть Бык-Керуб, то есть Земля в наиболее мощной и уравновешенной форме.

Управительница этого знака, Венера, представлена в образе женщины, стоящей перед Иерофантом.

11-й стих III главы «Книги Закона» гласит: «Да будет женщина препоясана мечом предо мной». Эта женщина — образ, который Венера приняла ныне, в Новом эоне: она уже не просто сосуд для своего мужского дополнения, но сама вооружена и воинственна.

В этом знаке экзальтирует Луна, влияние которой отражено не только в этой женщине, но и в образе девяти гвоздей¹.

Полностью истолковать смысл этой карты пока что невозможно, ибо лишь ход дальнейших событий покажет, как будет развиваться новый поток посвящения.

Ныне настал Эон Хора, Ребенка. Иерофант как будто кроток и улыбчив, а сам ребенок радостно резвится в своей вольготной невинности, однако трудно отрицать, что в выражении лица посвятителем есть нечто таинственное и даже злое. Кажется, он втайне подшутил над кем-то и теперь доволен. В этой карте есть отчетливый садистский оттенок, и это вполне естественно, ибо она восходит к легенде о Пасифае — прообразу всех легенд о божественных Быках. Таковые все еще сохраняются в некоторых религиях, например, в шиваизме и даже (пройдя несколько этапов вырождения) в христианстве.

Символика Жезла весьма своеобразна: венчающие его три переплетенных кольца можно истолковать как обозначение трех Эонов — Исиды, Осириса и Хора — с их взаимосвязанными магическими формулами². Верхнее кольцо окрашено в алый цвет (Хор), два нижних — в зеленый (Исида) и бледно-желтый (Осирис) соответственно.

1 9 — число сефиры Йесод, соответствующей Луне.

2 Имеется в виду формула IAO, смысл которой меняется со сменой Эонов; подробнее см.: Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. Указ. соч., стр. 83–95.

Фоном же для всех этих цветов служит темный индиго — цвет Сатурна, Владыки Времени. Ибо ритм Иерофанта таков, что свое положение он меняет лишь с интервалами в 2000 лет¹.

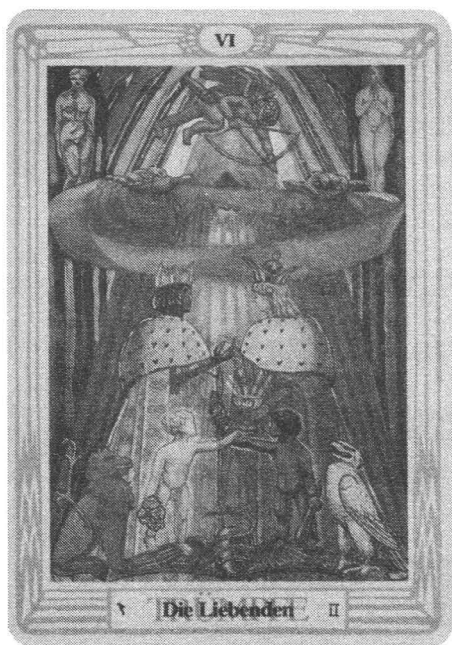
VI. Влюбленные (или Братья)

Эта карта и парная к ней — Ату XIV, «Искусство», — самые загадочные и сложные из всех Ату. Оба эти символа сами по себе двойные, так что значения их образуют расходящиеся ряды, и вновь собрать данную карту воедино позволяют лишь множественные бракосочетания, отождествления и некая форма гермафродитизма.

Однако соответствия ее вполне просты. Ату VI связан со знаком Близнецов, которым управляет Меркурий. Еврейская буква этого аркана — Зайин, означающая «меч»; поэтому карта обрамлена Аркой Мечей, под которой и совершается Королевская Свадьба.

Меч — это, прежде всего, орудие разделения. В интеллектуальной сфере — сфере масти Мечей — он означает анализ. В сочетании с Ату XIV эта карта составляет всеобъемлющую алхимическую максиму: «*Solve et coagula*»².

Таким образом, «Влюбленные» — одна из основополагающих карт в колоде Таро. Это первая карта, на которой появляется

1 Цикл преемственности и условный цикл смены Эонов.

2 «Растворяй и сгущай» (лат.).

более одного персонажа¹. В своей исходной форме она излагала историю Сотворения Мира.

Приведем описание первоначальной версии этой карты из «Liber 418», представляющее исторический интерес:

Есть ассирийская легенда о женщине, совокупившейся с рыбой, а также легенда о Еве и Змее — ибо Каин был сыном Евы от Змея, а не от Адама; и потому, убив брата своего (который был первым убийцей, ибо принес живых существ в жертву своему демону), Каин обрел печать на челе своем, и то была печать Зверя, о котором говорится в Апокалипсисе, и знак Посвящения².

Кровопролитие было необходимо, так как Бог не слышал детей Евы до тех пор, пока не пролилась кровь³. Это внешняя религия; но все же Каин не говорил с Богом и не имел печати посвящения на челе своем, а потому все люди сторонились его, пока он не пролил кровь. И эта кровь была кровью его брата. Здесь тайна шестого ключа Таро, который следовало бы называть не Влюбленными, а Братьями⁴.

1 Обезьяна Тота в Ату I — всего лишь тень. — Примеч. А. Кроули.

2 Это «Третий Глаз», «Око Шивы», — шишковидная железа, по мнению некоторых анатомов представляющая собой рудиментарный глаз. — Примеч. А. Кроули.

3 «Кровавая жертва» обычно считается «черномагической». Но все зависит от того, какую Формулу использует Маг. Убийство любого живого существа, даже совершенное в силу необходимости, было бы предосудительным, если бы не Формула Эволюции. Маг должен церемониальным способом вобрать в собственную Сущность всю карму убитого животного. Встроив ее в органическую структуру более высокого порядка, он тем самым поможет этому животному исполнить его Истинную Волю, заключающуюся в стремлении к более высокой форме жизни. Разумеется, этот метод груб и материален, но для подобных случаев другого метода не существует. Так или иначе, рано или поздно, животное обречено умереть, и самым благоприятным, самым полезным для него исходом будет мгновенный перенос его праны (в ходе магической церемонии) или же основы его праны (посредством обычного поедания его мяса) в состав живого организма более высокого порядка. Важно не допустить, чтобы прана его ускользнула. — Примеч. А. Кроули.

См. также: Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. Указ. соч., стр. 21–22, 158–168.

4 Существует и другое, даже более важное, соответствие этой карты. Лучник — это Отец (Йод из Йод-Хе-Вав-Хе), а Человек — Сын (Вав). Женщины — Исида и Нефтида (Хе и Хе конечная); а всё в целом символизирует одну из формул наивысшей Магии, слишком сложную и изощренную, чтобы рассматривать ее в этих простых комментариях. — Примеч. А. Кроули.

В центре этой карты стоит Каин; в правой руке его — Молот Тора¹, которым он убил своего брата, и молот этот влажен от крови жертвы. Ладонь его левой руки раскрыта в знак невинности. По правую руку от Каина — его мать Ева, которую обвиняет змей с раскрытым капюшоном; по левую руку — женщина, подобная индийской Кали, но гораздо более соблазнительная. Впрочем, я узнаю в ней Лилит. А над головой его — Великий Знак Стрелы, направленный острием вниз, но пронзающий сердце ребенка. Этот Ребенок — еще и Авель². Значение данной части композиции неясно, но правильный рисунок этой карты Таро именно таков; и таково правильное магическое предание, из которого древнееврейские писцы, не прошедшие полного посвящения, позаимствовали свою легенду о Грехопадении и последующих событиях³.

Очень важно, что в этом отрывке почти каждая очередная фраза опровергает предыдущую. Это потому, что противодействие всегда равно по силе и направлено противоставлено действию. В интеллектуальной сфере, где запаздывание во времени невелико, все члены этого уравнения сосуществуют или должны сосуществовать одновременно: стоит возникнуть какой-либо идее, как почти в тот же миг рождается и ее контраргумент. Это необходимо для сохранения равновесия Вселенной. Данная теория разъяснялась в разделе, посвященном Ату I, «Фокуснику», но для истолкования Ату VI она также чрезвычайно важна.

Ключ к пониманию этой карты — в том, что на ней изображено Сотворение Мира. Иерархи придавали этой тайне необычайно важное значение. Но посвященные, выпускавшие Таро для общего употребления в Эоне Осириса,

1 Здесь — оружие в форме свастики.

2 В действительности этот Ребенок — Сет, Солнце, Хадит. Кровь Авеля — Семя изображенного здесь Сета. Вспомним, что Авель = Баал. — Примеч. А. Кроули.

Авель = $\text{אב} + \text{ל}$ = Алеф, 1 + Бет, 2 + Алеф, 1 + Ламед, 30 = 34; Баал = $\text{בא} + \text{ל}$ = Бет, 2 + Алеф, 1 + Алеф, 1 + Ламед, 30 = 34.

3 Приведенный отрывок представляет собой начало видения Второго Эфира из «Liber 418».

заменили изначальный рисунок, описанный в «Видении и Голосе» (см. выше), на другой. Они стремились сотворить новую, свою собственную Вселенную; они были отцами Науки. Их методы работы, объединенные под общим названием «алхимия», хранились в тайне от широкой публики. Интересно здесь то, что все достижения современной науки за последние пятьдесят лет дают людям умным и образованным возможность задуматься о такой тенденции, отличающей науку в целом, как возврат к алхимическим целям и (*mutatis mutandis*¹) методам.

Соблюдать секретность алхимикам приходилось по причине жестоких церковных гонений. Сколь бы свирепо ни сражались мракобесы между собой, всех их объединяло стремление уничтожить новорожденную Науку, ибо они инстинктивно предчувствовали, что та положит конец невежеству и вере, на которых зиждились их богатство и власть.

Тема этой карты — Анализ, за которым следует Синтез. Первый вопрос, который задает наука, — «из чего состоят вещи?». Получив ответ на него, она ставит следующий вопрос: «Как изменить их состав, чтобы они приносили больше пользы?». Вся стратегия Таро обобщена в двух этих вопросах.

Фигура в капюшоне, стоящая в центре данной карты, — это одна из ипостасей Отшельника, о котором речь пойдет в описании Ату IX. Сам же Отшельник — это ипостась бога Меркурия, представленного в Ату I; облачения, скрывающие его тело, словно напоминают, что окончательный смысл всего сущего обретается за пределами проявленности и разума. (Как объяснялось в другом месте, по большому счету возможны только две операции — анализ и синтез.) Он стоит в позе Знака Входящего, словно проецируя вовне таинственные силы творения². Руки его обвиты свитком, обозначающим Слово,

¹ «С учетом необходимых поправок» (лат.).

² Знак Входящего (Знак Хора, Знак Проекции) — в системе Герметического ордена Золотой Зари первый знак степени Неофита, символ человека, протянувшего руки вперед в поисках истины, а также символ инволюции и низведения Света в материальный мир. Используется в случаях, когда необходимо мощное воздействие и проекция силы воли. В «Частном введении» к ритуалу Неофита Золотой Зари, повествующем о сотворении мира, содержатся следующие строки: «На Пороге Врат, // Между Вселенной и Бесконечным, // В Знаке Входящего стоял Тот, // Пред ними были возведены Эоны». Подробнее см.: Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. Указ. соч., стр. 574–575, 592.

в котором заключены и его сущность, и его весть. Но Знак Входящего — это также Знак Благословения и Освящения; таким образом, роль Отшельника на данной карте — совершение Герметического Бракосочетания. За спиной его помещаются фигуры Евы, Лилит и Купидона. Эта символика включена сюда для того, чтобы сохранить до некоторой степени первоначальную форму карты и показать ее происхождение, ее родословную, ее неразрывную связь с прошлым. На колчане Купидона начертано слово «Thelema» — Слово Закона (см. «Книгу Закона», главу I, стих 39'). Его стрелы — кванты Воли. Так показано, что эта основополагающая формула магической работы — анализ и синтез — продолжает жить в Эонах.

Теперь можно обратиться собственно к Герметической Свадьбе.

Эта часть карты представляет собой упрощенную иллюстрацию к «Химической свадьбе Христиана Розенкрейца»¹ — шедевру столь обширному и пространному, что процитировать его здесь с пользой для дела нам не удастся. Но суть анализа — это непрестанное раскачивание на качелях противоречивых идей. И данная часть карты — это символ двойственности. Королевскую чету составляют Черный, или Мавританский, Король в золотой короне и Белая Королева — в серебряной. Короля сопровождает Красный Лев, Королеву — Белый Орел.

Это символы мужского и женского начал в Природе; поэтому они, на разных стадиях проявления, но в равной мере олицетворяют Солнце и Луну, Огонь и Воду, Воздух и Землю. В химии они фигурируют как кислоты и щелочи или (на более глубоком уровне) как металлы и неметаллы в самом широком философском смысле этих слов, позволяющем включить водород в первую группу, а кислород — во вторую. На этом плане фигура в капюшоне символизирует многоликий элемент углерод — семя всей органической жизни.

Символика мужского и женского начал развивается в атрибутах жениха и невесты: у Короля — Священное Копье,

1 «Слово Закона — Θελημα».

2 См.: Валентин Андреев. Химическая свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459. М.: Энигма, 2003.

у Королевы — Святой Грааль. Новобрачные держатся за руки в знак согласия, а их атрибуты поддерживают двое младенцев, поменявшихся местами друг с другом: белый ребенок держит не только Чашу, но и розы, а черный — не только Копье своего отца, но и палицу, аналогичный символ. В самой нижней части карты изображен итог этого Бракосочетания в своем изначальном и пантоморфном виде — крылатое Орфическое яйцо. Это яйцо символизирует сущность всей жизни, подпадающей под формулу мужского и женского. Оно подкрепляет символическое значение Змей, которыми расшито одеяние Короля, и Пчел, украшающих мантию Королевы. Цвет этого яйца — серый, смешанный с белым и черным; таким образом, в нем представлено взаимодействие трех Высших сифи́рот Древа Жизни¹. Змей окрашен в пурпурный цвет — цвет Меркурия по шкале Королевы. Так обозначена сила этого Божества, проявленная в Природе. Крылья же окрашены в багряный цвет Бины, Великой Матери (по шкале Короля). Таким образом, это яйцо представляет собой полный символ равновесия — необходимого условия для начала Великой Работы. Но последняя тайна остается неразгаданной. Замысел породить жизнь совершенен, но природа этой жизни сокрыта. Она может принять любую возможную форму, но какую именно? Это зависит от того, какие влияния будут сопутствовать процессу созревания.

Крылатая фигура вызывает некоторые затруднения. Традиционное толкование гласит, что это Купидон, но, на первый взгляд, непонятно, какое отношение Купидон имеет к Близнецам. Расположение соответствующего пути на Древе Жизни нисколько не проясняет дела: Близнецы соединяют Бину с Тиферет. Соответственно, возникает вопрос, кто же такой Купидон. Римские божества, как правило, представляют собой более материальные ипостаси греческих; в данном случае соответствующий греческий бог — Эрот. Эрот — сын Афродиты, отцом же его различные легенды называют Ареса, Зевса или Гермеса — то есть Марса, Юпитера или Меркурия. Тот факт, что он фигурирует на этой карте,

¹ Кетер соответствует белый цвет, Хокме — серый, Бине — черный.

заставляет предположить, что настоящий его отец — Гермес¹. В пользу этой версии говорит и то, что его не так-то просто отличить от ребенка-Меркурия: оба они шаловливы, безответственны и проказливы. Но все же образу Эроса присущи особые свойства. Его атрибуты — лук и золотой колчан со стрелами. (Иногда его изображают с факелом.) У него золотые крылья и повязка на глазах. Из этого можно заключить, что он символизирует разумную (но, в то же время, неосознанную) волю души соединиться со всем и вся, как объяснялось при рассмотрении общей формулы применительно к страданию обособленности².

В алхимической символике Купидону не придается особого значения. Однако, в известном смысле, он — источник всякого действия, стремление выразить Ноль как Двоицу. С другой точки зрения, его можно рассматривать как интеллектуальный аспект влияния Бины на Тиферет, поскольку (в одной из традиций) эта карта носит название «Дети Голоса, Оракул Могучих Богов». С этой точки зрения, Купидон — символ вдохновения, нисходящего на персонажа в капюшоне, который в таком случае оказывается пророком, вершащим бракосочетание Короля и Королевы. Стрела Купидона символизирует духовный разум, необходимый для алхимических операций, — ибо одной лишь жажды результата для успешного их проведения недостаточно. С другой стороны, стрела — это символ направленности на цель, так что надпись «Thelema», выполненная греческими буквами на колчане, оказывается весьма уместной. Отметим также, что противоположная карта, Стрелец³, обозначает Лучника, образ которого не фигурирует в Ату XIV ни в какой форме. Две эти карты взаимосвязаны настолько тесно, что для полного истолкования изучать их по отдельности невозможно.

1 Т.к. карта «Влюбленные» в целом связана с Меркурием — управителем Близнецов.

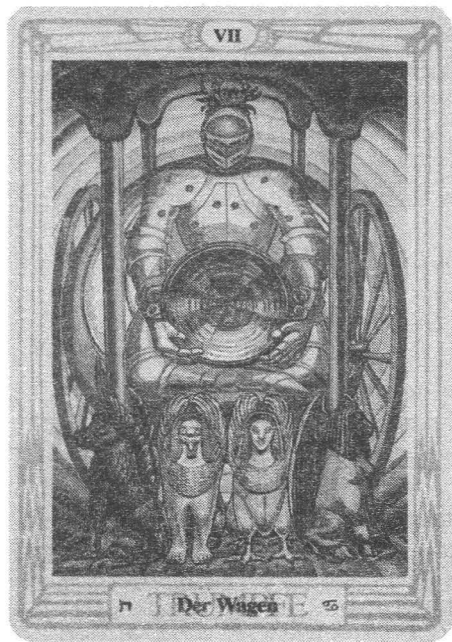
2 Эта проблема подробно рассматривается Кроули в эссе «Любовь» из книги «Шаг за шагом к истине». См.: Халдейские оракулы. / Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. Указ. соч., стр. 175–178.

3 Т.е. карта «Искусство» (Ату XIV), связанная со Стрельцом — знаком, который противоположен Близнецам в зодиаке.

VII. КОЛЕСНИЦА

Ату VII соответствует зодиакальному знаку Рака — знаку, в который Солнце входит в день летнего солнцестояния¹.

Рак — это кардинальный знак стихии Воды², обозначающий первый мощный натиск этой стихии. Кроме того, Рак символизирует путь, ведущий от Великой Матери, Бины, к Гебуре, а следова-

тельно, представляет собой влияние Высших сфирот, нисходящее через Завесу Воды³ (то есть крови) на энергию человека и одухотворяющее последнюю. В этом смысле данный путь соотносится с Иерофантом, который, располагаясь по другую сторону Древа Жизни, низводит свыше огонь Хокмы. (См. схему 1 [на стр. 352].)

Существенное влияние на рисунок карты оказало изображение этого аркана, разработанное Элифасом Леви.

¹ Обратите внимание, что «Хет» [ח] = Хет, 8 + Йод, 10 + Тав, 400 = 418. Это одно из важнейших ключевых чисел «Liber AL» [«Книги Закона»]. Это число Слова нового Эона — ABRAHADABRA, шифр Великого Делания. (См. «Равноденствие Богов» и «Храм царя Соломона»). Об одном этом слове можно было бы, да и следовало бы, написать целый том. — *Примеч. А. Кроули.*

ABRAHADABRA (אברהאדאברה) = Алеф, 1 + Бет, 2 + Реш, 200 + Алеф, 1 + Хе, 5 + Алеф, 1 + Далет, 4 + Алеф, 1 + Бет, 2 + Реш, 400 + Алеф, 1 = 418. См.: Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. Указ. соч., стр. 133–134.

² Отсюда — день святого Иоанна Крестителя и различные ритуалы, связанные с водой. — *Примеч. А. Кроули.*

Ср., к примеру, со славянским названием этого праздника — «Иван Купала»; день Иоанна Крестителя приходится на 24 июня — день летнего солнцестояния, в который Солнце находится в первых градусах Рака.

³ Одно из имен Бины — «Великое Море».

Балдахин Колесницы — синева ночного неба Бины. Столбы ее — четыре опоры Вселенной, система Тетраграмматона. Алые колеса символизируют изначальную энергию Гебуры, которая порождает вращательное движение.

Колесница эта запряжена четырьмя сфинксами, составленными из четырех керубим: Быка, Льва, Орла и Человека. В каждом сфинксе последовательность этих элементов иная, так что в целом они представляют шестнадцать субстихий.

Колесничий облачен в доспехи янтарного цвета, соответствующего зодиакальному знаку. Он не столько правит колесницей, сколько восседает на ней, как на троне, поскольку вся система движения идеально отрегулирована. Единственная функция Колесничего — нести Святой Грааль.

На его доспехах — десять Звезд Азии, рожденные небесной росой его матери¹.

Шлем его увенчан крабом — символом зодиакального Рака. Забрало шлема опущено, ибо ни один человек не может увидеть его лицо и остаться в живых¹. По этой же причине все тело его полностью скрыто.

Рак — обитель Луны, и между этой картой и Верховной Жрицей имеются некоторые аналогии. Но, кроме того, в Раке экзальтирует Юпитер, в связи с чем вспоминается карта под названием «Фортуна» (Ату X), соответствующая Юпитеру.

Центральная и самая главная деталь карты расположена в центре — это Святой Грааль. Он вырезан из чистого аметиста, цвета Юпитера, но формой подобен полной луне и Великому Морю Бины.

В центре его — сияющая кровь; подразумевается духовная жизнь, свет во тьме. Вдобавок, лучи света вращаются, подчеркивая юпитерианскую составляющую данного символа¹.

1 Мир Асия соответствует сефире Малкут, число которой — 10. «Мать» Колесничего — Бина, соответствующая стихии Воды и тесно связанная с сефирой Малкут как Мать с Дочерью.

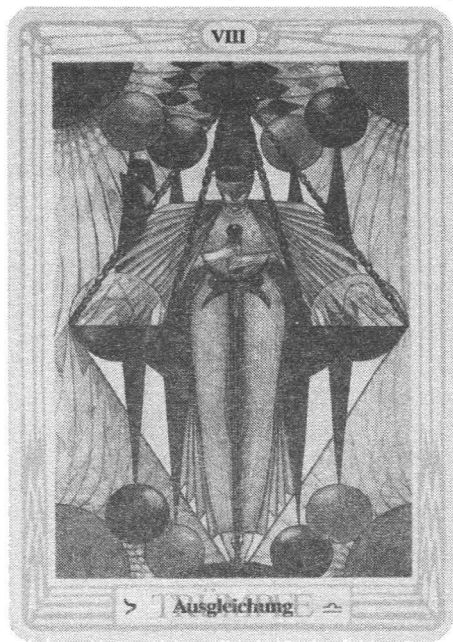
2 Ср. с Исх. 33:20: «И потом сказал Он [т. е. Господь Моисею]: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых».

3 Т. е. связь с Колесом Фортуны, 10-м арканом.

Подробнее о символике «Колесницы» см. приложение I (стр. 310–313), а также 8-ю главу «Книги Лжей» (Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 112–113).

VIII. ИСПРАВЛЕНИЕ¹

В старинных колодах эта карта называлась «Справедливость»². Но в этом слове нет ни малейшего смысла, кроме чисто человеческого, а, значит, относительного; поэтому его невозможно рассматривать как одно из явлений Природы. Справедливость в каком бы то ни было теологическом или этическом понимании Природе не присуща; однако Природе присуща точность.

Эта карта соответствует знаку Весов — обители Венеры и знаку экзальтации Сатурна. Она символизирует равновесие всего сущего. Это последнее исправление, вносящееся в формулу Тетраграмматона, когда Дочь, обретшая искупление через бракосочетание с Сыном, восходит на престол Матери и так, наконец, «освежает Дряхлость Всеотца».

Однако в своем наивысшем смысле, превосходящем всякую планетарную и зодиакальную символику, эта

карта представляет собой женское дополнение «Дурака», так как буквы Алеф-Ламед составляют тайный ключ к «Книге Закона»³, в которой содержится основа совершенной каббалистической

¹ Англ. *adjustment*: «исправление, настраивание, приспособление, регулирование, выверка, подгонка».

² Англ. *Justice*: «Справедливость» или «Правосудие».

³ Отсылка к «Книге Закона», III:47: «...после него придет один, я не скажу когда, который откроет ко всему этому Ключ». Человеком, открывшим Ключ к «Книге Закона», — слово AL и соответствующее ему число 31 (Алеф, 1 + Ламед, 30), — стал ученик Кроули Чарльз Стенсфилд Джонс (Брат Ахад); подробнее о значении этого Ключа и о взаимоотношениях составляющих его букв см.: Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. Указ. соч., стр. 524–529.

системы, более глубокой и возвышенной, нежели все прочие. Частности этой системы пока еще не открыты. Однако было сочтено за благо намекнуть на ее существование, используя для двух этих карт одинаковую композицию. Таким образом, Богиня здесь изображена танцующей и напоминает Арлекина не только потому, что Весы — это знак Венеры, но и потому, что она — пара «Дурака».

Юная стройная женщина стоит, приподнявшись на носки и удерживая равновесие. Она увенчана перьями страуса, как Маат, египетская богиня Справедливости; на челе ее — змей Урей¹, Владыка Жизни и Смерти. Лицо ее частично скрыто под маской, но выражает тайное внутреннее довольство полнотой ее власти над всеми элементами неравновесия во Вселенной. Символы этого состояния — Магический Меч, который она держит обеими руками, и чаши, или сферы, весов, на которые она возложила Вселенную таким образом, что Альфа, Начало, в точности уравнивается Омегой, Концом. Это *Judex*² и *Testes*³ (свидетели) Страшного Суда; *Testes*, в частности, символизируют тайный ход судилища, в котором весь актуальный опыт поглощается, преобразуется и, в конечном счете, переходит — посредством действия Меча — в свое очередное проявление. Все это совершается внутри ромба, образованного очертаниями основной фигуры и представляющего собою сокровенный образ *Vesica Piscis*⁴, через которую переходит в свое следующее воплощение этот облагороженный и исправленный опыт.

Женщина стоит перед тронем, составленным из сфер и пирамид (четыре опоры трона символизируют Закон и Ограничение), которые также находятся между собой в равновесии, подобном тому, что явлено в самой ее фигуре, однако относящемся уже к совершенно безличному плану, к уровню структуры, в рамках которой протекают все описанные процессы. На еще более внешнем уровне, в углах карты, обозначены уравновешенные

1 Урей — в Древнем Египте священный знак в форме змеи, главный символ царской власти.

2 «Судья» (лат.), которого здесь символически представляет Меч.

3 «Свидетели» или «тестикулы» (лат.), символами которых выступают сферические чаши Весов; смысл этого каламбура раскрывается в дальнейшем пояснении.

4 См. примеч. 3 на стр. 91.

сферы света и тьмы, а непрерывно уравнивающие друг друга лучи от этих сфер образуют занавес на фоне карты: так изображено взаимодействие всех тех сил, которые эта богиня соединяет в себе и над которыми вершит свой суд.

Однако философия данного аркана еще более глубока: он олицетворяет Удовлетворенную Женщину. Равновесие не имеет никакого отношения к чьим бы то ни было личным предрассудкам, поэтому по-французски эту карту следовало бы назвать, скорее, *Justesse*¹. В этом смысле Природа наичестнейшим образом «справедлива»². Невозможно и пальцем шевельнуть, не вызвав сообразный отклик в каждой Звезде. Ибо вы своим действием нарушили равновесие Вселенной.

Эта женщина-богиня — Арлекин, пара и дополнение «Дурака». Она — последняя иллюзия, то есть проявленный мир; она — полный красок и соблазнов танец самой Жизни. В этом вечном кружении, в театре теней Пространства и Времени, вкушаются все возможности; все вещи реальны — душа и покров суть одно — именно потому, что они мгновенно уравниваются в этом процессе Исправления. Все сущее — гармония и красота, все сущее — Истина, ибо всё во Вселенной взаимно отменяет друг друга.

Это богиня Маат: на голове ее — немес³, украшенный перьями страуса, символами Двойкой Истины.

К этому Венцу, столь хрупкому и тонкому, что даже легчайшее дуновение мысли не может не поколебать его, подвешены на цепях Причинности чаши Весов, на которых Альфа, начало, покоится в точном равновесии с Омегой, концом. Эти чаши весов суть Два Свидетеля, при устах коих будет твердо всякое слово⁴. Таким образом, богиню эту следует понимать как силу, оценивающую достоинства каждого деяния и требующую сообразного и точного воздаяния. Более того, она воплощает в себе завершенную формулу Диады (слово AL — название «Книги Закона», а число его, 31, есть сокровеннейший из числовых

1 «Правильность, верность, точность, обоснованность» (фр.).

2 Англ. *just*: «справедливый», но также «верный, точный».

3 *Немес* — головной убор древнеегипетского фараона. Состоял из полосатой ткани, выкроенной особым образом и заложённой складками. Закреплялся на голове лентой и металлическим обручем, украшенным спереди уреем.

4 II Кор. 13:1: «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово».

ключей к этой книге). Она олицетворяет Проявление, которое в любой момент может быть отменено через уравнивание противоположностей.

Она облечена покровом тайны — полупрозрачным, но тем более таинственным; она — сфинкс без загадки, ибо все в ней сводится к чистому расчету. В терминах восточной философии она — Карма.

Эти основные положения развиваются в ее соответствиях. Венера управляет знаком Весов, и в этом заключено указание на формулу «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей». Сатурн же символизирует, прежде всего, принцип Времени, без которого невозможен процесс исправления, поскольку всякое действие и противодействие могут совершаться лишь во времени. Но ввиду того, что время само по себе есть лишь условие существования явлений, все явления неполноценны, ибо некомпенсированны.

Удовлетворенная Женщина. Из-под покрова ее крыльев, взметающихся в буйном танце распутства, виднеются кисти ее рук — они покоятся на рукояти фаллического меча, орудия мага. Лезвие меча она держит между бедер.

Это снова символ формулы «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей». Энергия в любой форме должна быть направлена на цель, должна применяться решительно и твердо, дабы сполна удовлетворить ту нужду, для которой она предназначена.

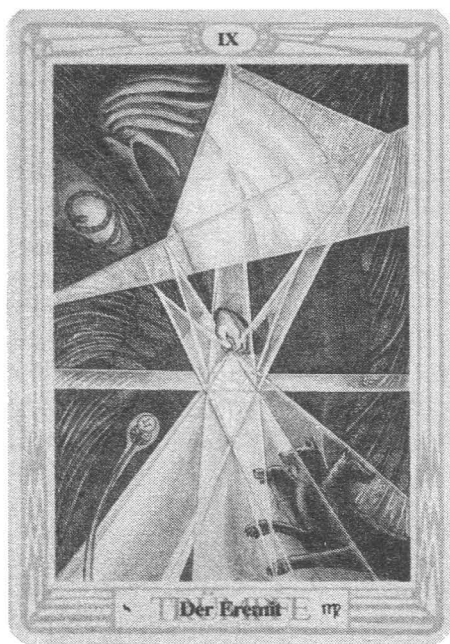
IX. ОТШЕЛЬНИК

Эта карта соответствует букве Йод, означающей «Рука». Поэтому в центре рисунка помещена рука — по сути своей орудие, или инструмент. Форма буквы Йод — основа всех остальных букв еврейского алфавита: они составлены из Йодов в различных положениях и сочетаниях.

Будучи первой буквой Тетраграмматона, Йод символизирует Отца, а он есть Мудрость; он — наивысшая форма Меркурия, Логос, Творец всех миров. Соответственно, в физической жизни его представителем служит сперматозоид; именно поэтому данная карта называется «Отшельник».

Сама фигура Отшельника напоминает форму буквы Йод, а плащ его окрашен в цвет Бины — лона, в котором он вызревает.

В руке Отшельник держит Фонарь, в центре которого сияет Солнце, представленное в образе великого Царя Огня (Йод — тайное пламя). Он созерцает — с известным благоговением — Орфическое яйцо (окрашенное в зеленоватый цвет), ибо оно тождественно Вселенной; многоцветная змея, обвивающая это яйцо, символизирует радужное сияние Меркурия. Последний же — не только творящая сила, но и текучая сущность Света, в которой заключена жизнь всей Вселенной.

Таким образом, вышший смысл этой карты — Плодородие в самом величественном смысле слова; и это отражено в соответствии «Отшельника» знаку Девы, выражающему другой аспект того же самого качества. Дева — земной знак, особо ассоциирующийся со знаками, поэтому фоном карты служит пшеничное поле.

Знак Девы символизирует низшую, самую восприимчивую, самую женственную часть земли, образующую покров над Аидом. Однако

в этом знаке Меркурий не только находится в обители, но и экзальтирует. Сравните с Десяткой Дисков и общим правилом, гласящим, что предельная степень Нисхождения в Материю — это команда к восстановлению в правах посредством Духа. Это Формула Принцессы, способ завершения Великой Работы.

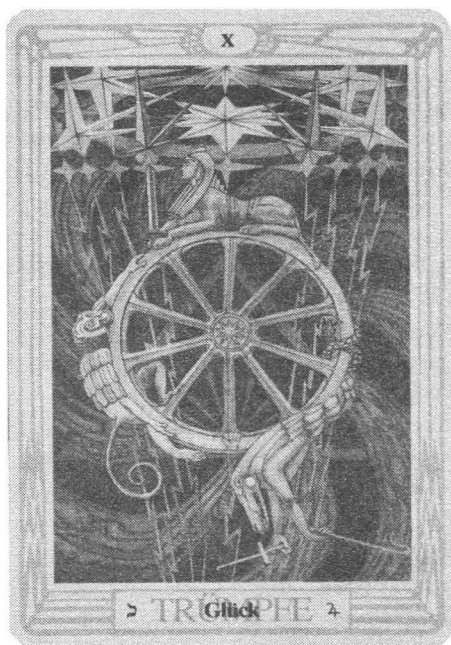
Карта Отшельника вызывает в памяти легенду о Персефоне, и с этим связано одно важное положение. В Меркурии сокрыт

свет, пронизывающий все части Вселенной в равной мере; один из титулов этого божества — Психопомп, проводник души в нижние сферы. Эта символика отражена в его Змеином Жезле, который в действительности вырастает из Бездны и представляет собой сперматозоид, формирующийся как яд, но проявляющийся как плод. За Отшельником следует Цербер — трехглавый Пес Преисподней, которого он приручил. В этом аркане показано все таинство Жизни в самых сокровенных ее процессах. Йод = Фаллос = Сперматозоид = Рука = Логос = Дева. Это абсолютное тождество (а не просто эквивалентность) крайних противоположностей — Проявления и Метода.

Х. ФОРТУНА¹

Эта карта соответствует планете Юпитер, «Большому счастью» в астрологии. С ней соотносится буква Каф², означающая «ладонь», по линиям которой, согласно другой традиции, можно прочесть судьбу человека. Считать Юпитер исключительно *благой* фортуной означало бы приписывать ему слишком узкое значение: он символизирует элемент удачи, непредсказуемый фактор.

Таким образом, данная карта изображает Вселенную как поле

1 Англ. *fortune*: «фортуна, удача, счастье», а также «судьба» вообще.

2 Каф [קפ] = Каф, 20 + Пе, 80 = 100, Коф [כפ], Рыбы. К и Ph — начальные буквы слов *kteis* и *phallos*. — Примеч. А. Кроули.

постоянных перемен. Вверху — звездная твердь. Звезды кажутся искаженными по форме, хотя они уравновешены: одни — яркие, другие — тусклые. Из них низвергаются молнии, прорезывая твердь и сбивая ее в сине-фиолетовые струи и завитки. В центре этой картины висит без опоры колесо о десяти спицах, по количеству сефирот и по числу сферы Малкут, что указывает на власть над явлениями физического плана.

На ободе колеса — три фигуры: Сфинкс с мечом, Германибис¹ и Тифон². Они символизируют три разновидности энергии, управляющие ходом явлений.

Сущность этих трех качеств требует подробного описания. В индуистской системе выделяется три гуны: саттва, раджас и тамас. Слово «гуна» не поддается переводу. Это не вполне стихия, качество, форма энергии, фаза или потенциал; однако все перечисленные идеи входят в это понятие. Любое качество, которое можно приписать чему бы то ни было, может быть соотнесено с одной, двумя или всеми тремя гунами: тамас — это тьма, вялость, лень, невежество, смерть и тому подобное; раджас — энергия, возбуждение, огонь, блеск, неугомонность; саттва — спокойствие, разум, ясность и равновесие. Три гуны соответствуют трем главным индийским кастам.

Один из важнейших афоризмов индуистской философии гласит: «Гуны вращаются»³. Это означает, что, согласно учению о непрерывных переменах, там, где преобладает какая-либо из трех гун, ничто не может оставаться в одной фазе постоянно: сколь бы тяжелым и вялым ни был предмет, настанет срок, когда он придет в движение. Окончанием усилия и наградой за него станет состояние ясного покоя, которое, однако, со временем снова выродится в исходную косность.

В европейской философии трем гунам соответствуют три качества — Сера, Ртуть и Соль, уже представленные в Ату I, III и IV. Но в данной карте соответствия их несколько

1 *Германибис* — эллинистическое божество, соединившее в себе черты греческого Гермеса и египетского Анубиса. Изображался в виде человека с головой шакала или обезьяны и с кадуцеем в руке. Почитался как покровитель египетского жречества.

2 *Тифон* — здесь: греческое имя Сета, египетского бога пустыни, олицетворения зла. Изначально в греческой мифологии Тифоном именовалось стоглавое чудовище, рожденное Геей-Землей после победы богов над титанами и бросившее вызов власти Зевса. Зевс победил Тифона и низверг его в Тартар.

3 «Бхагавад-гита», 3:28, 14:23.

иные. Сфинкс состоит из четырех Керубим, изображенных на Ату V, — быка, льва, орла и человека. Они, в свою очередь, соответствуют четырем магическим добродетелям¹: Знать, Желать, Дерзать и Хранить Молчание.² Эта Сфинкс³ символизирует элемент Серы и временно вознесена на вершину колеса. В своих львиных лапах она сжимает направленный кверху короткий меч римского образца.

Слева по ободу колеса взбирается Германубис, символизирующий алхимическую Ртуть. Это составное божество, но преобладает в нем обезьянья составляющая.

Справа с обода низвергается Тифон, символизирующий элемент Соли. Однако и эта фигура не так проста, ибо Тифон был чудовищем первозданного мира, олицетворяющим разрушительную мощь и ярость вулканов и тайфунов. По преданию, он попытался захватить верховную власть над богами и людьми, но Зевс поразил его молнией. Тифон считался отцом буйных, горячих и губительных ветров, а также Гарпий. Однако эту карту, как и Ату XVI, можно также истолковать как Единство высшего достижения и блаженства. Молнии не только разрушают, но и порождают новую жизнь; а колесо можно рассматривать как Око Шивы, которое, открываясь, уничтожает Вселенную, или же как колесо Колесницы Джаганнатха⁴, под которым

1 Отсылка к знаменитому утверждению из «Учения и ритуала высшей магии» Элифаса Леви: «ЗНАТЬ, ЖЕЛАТЬ, ДЕРЗАТЬ, МОЛЧАТЬ — таковы четыре слова Мага, начертанные на четырех символических формах Сфинкса» (т. е. на образах четырех керубим, священных животных из библейской Книги пророка Иезекииля). См. также примеч. 4 на стр. 290.

2 Это четыре стихии, которые, соединяясь в пятом элементе, Духе, образуют пентаграмму; соответствующая ей магическая добродетель — *Ite*, [лат.] «идти». Способность к движению — атрибут Божества, как объяснялось выше в связи с ремнем сандалии, или Анхом, *Cruix Ansata*, который, в свою очередь, тождествен астрологическому символу Венеры, охватывающему 10 сефирот. — Примеч. А. Кроули.

О символике *Анха* см. стр. 106–107. Астрологический символ Венеры — это единственный из планетных символов, который, будучи нанесен на Древо Жизни, охватывает собою все десять сефирот (центром окружности служит Даат, сама окружность охватывает сефирот 1–6, вертикаль креста образована путями Самех и Тав, горизонталь — путем Пе).

3 В текстах Кроули Сфинкс — женский образ, что подкрепляется исходной образностью греческого мифа и тем фактом, что по-гречески «Сфинкс» — имя собственное женского рода (Сфинга, букв. «душительница»).

4 *Джаганнатх* (искаженная форма — Джаггернат, санскр. «владыка мира») — в индуизме одна из форм Кришны. Культ Джаганнатха распространен в основном в Бенгалии. Изображение бога возят на колеснице в торжественных шествиях, и верующие, охваченные религиозным экстазом, бросаются под ее колеса.

верующие достигают совершенства в тот же миг, как оно сокрушает их кости.

В приложении приводятся описание и некоторые тайные значения этой карты, дающиеся в «Видении и Голосе»¹.

XI. ВОЖДЕЛЕНИЕ

В прошлом этот аркан называли «Сила». Однако он означает нечто гораздо большее, нежели сила в обычном смысле слова. Формальный анализ показывает, что Путь, соответствующий данной карте, — это не Сила Гебуры², но влияние Хесед на Гебуру, Путь, уравновешенный на Древе Жизни как по вертикали, так и по горизонтали³ (см. схему 1 на стр. 352). Поэтому было сочтено за благо изменить традиционное название. Вожделение — это не только сила, но и радость от применения силы. Это мощь и упоение мощью.

*Выйдите, о дети, под звезды, и досыта вкусите любви! Я — над вами и в вас. Мое блаженство — в вашем. Радость моя — видеть вашу радость*⁴.

*Красота и сила, переливный смех и сладостная истома, мощь и пламя — от нас*⁵.

*Я — Змей, что дарует Знание, Восторг и сияние блаженства и распалляет хмелем сердца людей. Во имя мое вкушайте вино и диковинные зелья, о которых я скажу пророку моему, и опьяняйтесь ими! Не будет вам от них вреда. Эта глупость против себя же — ложь. Похвальба невинностью — ложь. Будь сильным, о человек! вожделей, наслаждайся всем, что волнует чувства и несет упоенье; и не страшись, что за это какой-нибудь Бог отвергнет тебя*⁶.

1 См. стр. 304–310; о символике Ату Х см. также 78-ю главу «Книги Лжей» (Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 256–257).

2 Имеется в виду, что Ату XI не тождествен сефире Гебура, название которой означает «Сила».

3 Т. е. проходящий горизонтально вблизи от центра Древа Жизни.

4 «Книга Закона», I:12–13.

5 Там же, II, 20.

6 Там же, II, 22.

Смотри! тайны сии глубоки, ибо есть и отшельники среди друзей моих. Но не помышляй найти их в лесу или в горах; нет, на пурпурных ложах, под ласками царственных хищниц, великих статью, — в очах их огонь и свет, пламена их волос облаками объемлют тело, — вот где найдешь их. Увидишь их у кормила власти, во главе победоносных воинств и во всякой радости; и будет радость в них самих безмерно более той. Смотрите, чтоб не пойти друг против друга силой, Царь на Царя! Пламенными сердцами любите друг друга; ничтожных же попирайте в свирепой страсти гордыни своей, в день вашего гнева¹.

Вот свет перед очами твоими, о пророк, свет нежеланный, свет желаннейший. Я возвышен в сердце твоём, и поцелуй звезд хлещут тело твоё, как ливень. Опустошен ты сладострастной полнотою вдоха; выдох — сладость смерти, стремительней и радостнее ласки адского червя².

В зодиаке этому аркану соответствует знак Льва. Это Керуб Огня и обитель Солнца. Данная карта — самая мощная из двенадцати зодиакальных карт, символизирующая важнейшую из всех магических и алхимических операций. Она обозначает акт первородного бракосочетания, совершающийся в природе (в противоположность более искусственной его форме, представленной в Ату VI); в данной карте нет стремления управлять ходом операции.

¹ Там же, II, 24.

² Там же, II, 61–63.

Основная тема карты отсылает нас к древнейшему своду легенд и преданий. Поэтому здесь необходимо немного углубиться в магическое учение о смене Эонов, связанное с прецессией зодиака. Завершившийся Эон, Эон Осириса, соотносится с Овном и Весами; предшествовавший ему Эон Исиды был особенно тесно связан со знаками Рыб и Девы; нынешний же, Эон Хора, соответствует знакам Водолея и Льва. Главной мистерией прошедшего Эона была мистерия Воплощения: в основе всех преданий о богочеловеке лежала символическая история такого рода. Суть любой подобной истории сводилась к тому, что герою или богочеловеку отказывали в происхождении от отца, принадлежащего к человеческому роду. В большинстве случаев отцом объявлялся бог в облике какого-либо животного — животного, избранного в соответствии с тем, какие качества желали видеть в порожденном им ребенке создатели культа.

Так, Ромул и Рем были близнецами, рожденными девственницей от бога Марса и вскормленными волчицей. В этой легенде — основание всей магической формулы города Рима.

Легенды о Гермесе и Дионисе уже упоминались выше в настоящем исследовании.

Отцом Будды Гаутамы считался слон о шести бивнях, явившийся его матери во сне.

Известна также легенда о Святом Духе в облике голубя, оплодотворившем Деву Марию. Здесь скрыта отсылка к образу голубя, выпущенного из Ноева ковчега, пролетевшего над водами и принесшего благую весть о спасении мира. (Обитатели Ковчега — это плод в утробе, воды потопа — околоплодные воды.)

Схожие предания обнаруживаются во всех религиях Эона Осириса. Это стандартная формула Умирающего Бога.

Итак, в этой карте перед нами предстает легенда о женщине и льве или, скорее, змеельве (карта соответствует букве Тет, обозначающей «змея»).

На заре Эона Осириса пророки предвидели явление грядущего Эона — того, в котором мы живем ныне, — и он внушал им чрезвычайный ужас и страх, ибо они не понимали принципа смены Эонов и каждую перемену воспринимали как катастрофу. Такова подлинная интерпретация и причина яростной

хулы на Зверя и Багряную Жену в 13-й, 17-й и 18-й главах Апокалипсиса. Однако на Древе Жизни путь Гимел (Луны), нисходящий с самых высот, пересекается с путем Тет (Льва, обители Солнца), а, следовательно, Жену на этой карте можно считать образом Луны, полностью озаренной Солнцем и слившейся с ним в любовном соитии, дабы породить — во плоти и в человеческом облике — посланника или посланников Владыки сего Эона.

Она восседает на Звере; в левой руке она держит поводья — символ страсти, связывающей ее со Зверем. Правой рукой она возносит чашу — Святой Грааль, пылающий любовью и смертью. В чаше этой смешаны элементы причастия нового Эона. Одна из глав «Книги Лжей» посвящена этому символу:

Цвет уараты

Семь покровов у танцовщицы в гареме, которым владеет ОНО.

Семь имен у Нее, и семь светильников у ложа Ее.

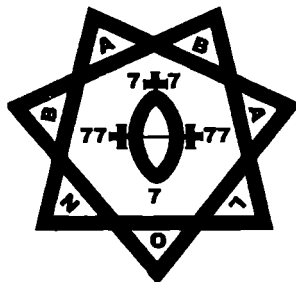
Семь евнухов с мечами наголо охраняют Ее; кто посмеет приблизиться к Ней? Никто.

В чаше Ее для вина — семь потоков крови Семи Духов Бога.

Семь голов у ЗВЕРЯ, которого она оседлала:

Голова Ангела; голова Святого; голова Поэта; голова Прелюбодейки; голова Героя; голова Сатира и голова Змеельва.

Семь букв — в наисвятейшем из имен Ее, и это

Это Печать на Перстне, что носит ОНО на Указующем Персте своем; и это Печать на Гробницах тех, кого Она умертвила.

Здесь мудрость. Кто имеет Понимание, тот сочти Число Госпожи Нашей, ибо это Число Жены; Число Ее сто пятьдесят шесть¹.

Дальнейшее описание содержится в книге «Видение и Голос»; см. Приложение².

В этой карте заключено божественное опьянение, или экстаз. Женщина в немалой степени опьянена и в немалой степени безумна; лев же пылает вождением. Это означает, что представленная здесь форма энергии относится к первичному, порождающему типу: она совершенно свободна от критических оценок разума. На этой карте представлена воля нынешнего Эона. Зверь, несущий на спине свою Невесту, шествует по изображенным на фоне ликам святых³, обескровленным, ибо всю жизнь своей они напита́ли Святой Грааль.

Знайте же, что избранный жрец и посланник бесконечного пространства есть Зверь, жрец из рода царского; и в жене его, именуемой Багряной Женой, — вся власть. Они соберут детей моих в лоно свое; они принесут сияние звезд в сердца человеков. Ибо вовеки он — солнце, она же — луна. Но для него — крылатое тайное пламя, а для нее — звездный свет, нисходящий с высот⁴.

1 49-я глава «Книги Лжей». Комментарии см.: Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 194–195.

2 См. стр. 310–313.

3 «Святой» — один из титулов степени Мастера Храма; так именуются adepty, излившие свою кровь в чашу Грааля и возродившиеся из чрева Бабалон.

4 «Книга Закона», I:15–16. «Крылатое тайное пламя» — символ Хадита, «звездный свет» — символ Нут. В учении Телемы Хадит — «великий бог, владыка неба», Отец в составе верховной Троицы Божеств, супруг Нут. Он изображается в виде крылатого солнечного диска и описывается как бесконечная малая точка в центре круга, ступица колеса, куб в круге, «пламя, горящее в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды», и как внутреннее «я» человека. Нут (Нуит) — Мать в составе верховной Троицы Божеств, образ которой восходит к египетской богине Нут, олицетворению небесного свода. Именуется Царицей Бесконечного Пространства, Владычицей Звезд, Владычицей Звездных Небес; описывается как круг, окружность которого бесконечна, а центр — везде.

Это таинство есть физико-магическая формула посвящения, завершения Великой Работы. В алхимии это процесс дистилляции, совершающийся силою внутреннего фермента, а также влияние Солнца и Луны. За образами Зверя и его Невесты, на заднем плане, изображены десять сияющих, лучезарных кругов. Это сефирот, но еще не проявленные и не упорядоченные, ибо для каждого нового Эона необходима новая система классификации Вселенной.

В верхней части карты помещен символ нового света, увенчанный десятью рогами Зверя — десятью змеями, устремляющимися во все стороны, дабы разрушить мир и сотворить его заново.

Продолжить исследование этой карты можно путем внимательного изучения «Liber XV»¹.

ХII. ПОВЕШЕННЫЙ

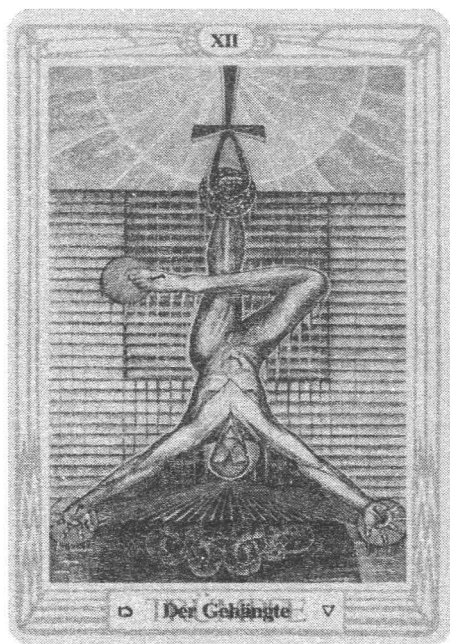
Эта карта, соответствующая букве Мем, символизирует стихию Воды. Лучше даже сказать, пожалуй, что она символизирует духовную функцию воды в структуре посвянительной церемонии: это крещение, тождественное смерти. В Эоне Осириса эта карта обозначала наивысшую формулу адептата — ввиду того особого значения, которое заключено в позе самого повешенного или утопленника. Ноги его скрещены так, что правая пересекает левую под прямым углом, а руки вытянуты под углом 60° к туловищу, образуя две стороны равностороннего треугольника. Таким образом, фигура в целом представляет собой треугольник, увенчанный крестом, — символ света, нисходящего во тьму и несущего ей искупление. По этой причине руки, ноги и голова Повешенного упираются в зеленые диски (зеленый, цвет Венеры, означает Благодать). Воздух над водой также зеленый, пронизанный лучами белого света Кетер. Вся фигура подвешена на Анхе (еще одно символическое

¹ «Liber XV» («Книга 15») представляет собой текст Гностической мессы, написанной Кроули в 1913 г. В настоящее время это основной ритуал Гностической католической церкви (Ecclesia Gnostica Catholica) — литургического крыла О.Т.О. Текст «Liber XV» с комментариями см.: Алистер Кроули. Ecclesia Gnostica Catholica. Гностическая католическая церковь. М.: Ганга, Телема, 2008.

изображение формулы Розы и Креста), а вокруг левой ноги Повешенного обвивается Змей — творец и разрушитель, вершитель всех перемен. (Подробнее об этом речь пойдет в описании следующей карты.)

Примечательно, что по мере проявления искупительной силы тьма и плотность последовательно возрастают; но зеленый — это цвет Венеры, цвет надежды, которую дает любовь. Условие продвижения здесь — исполнение формулы Розы и Креста, растворение себя в Возлюбленном. В глубокой смертной тьме начинает пробуждаться змей новой жизни.

Прошедший Эон Осириса имел природу Воздуха, и стихия эта не была антипатична ни Воде, ни Огню; нормой той эпохи было самопожертвование. Но теперь, под началом Огненного владыки нынешнего Эона, стихия Воды — в ее проявлениях ниже Бездны — со всей определенностью враждебна господствующей стихии эпохи, если только речь

не идет об истинных противоположностях — о тех, что примиряются в браке. Но пока что речь только об «искуплении» всего падшего, и в этом отношении смысл карты меняется на обратный. В конечном счете, идея самопожертвования оказывается ложной.

«Я дарую невысказанные радости на земле: уверенность — а не веру — при жизни в том, что будет по смерти; покой невысказанный, отдохнове-

ние и блаженство; и я не требую взамен никаких жертв»¹.

¹ «Книга Закона», I:58.

«Каждый мужчина и каждая женщина — звезда»¹.

Идея самопожертвования по самой сути своей ошибочна, что и подтверждают эти отрывки из «Книги Закона».

Впрочем, Вода — стихия Иллюзии; и данный символ можно трактовать как тягостное наследие минувшего Эона: если провести анатомическую параллель, это — духовный аппендикс.

Именно вода и Обитатели Вод погубили Осириса; и Хорпа-Крату угрожают крокодилы.

Карта эта прекрасна некой странной, древней и уже уходящей в прошлое красотой. Это карта Умирающего Бога, и в современной колоде она — не более чем кенотаф. Она говорит: «Если когда-нибудь опять станет очень плохо, если вновь наступят Темные века, то вот способ, как все исправить». Но если уж возникает нужда в подобном вмешательстве, значит, все и впрямь из рук вон плохо. Свою наиглавнейшую задачу мудрые должны видеть в том, чтобы избавить человечество от потребности самопожертвования и от напасти целомудрия: веру надлежит уничтожить уверенностью, а целомудрие — экстазом.

В «Книге Закона» сказано: «Не жалея падших. Я никогда их не знал. Я — не для них. Я не утешаю; и утешаемый, и утешитель мне ненавистны»².

Искушение — плохое слово: оно подразумевает некий долг. Каждая звезда безгранично богата; и единственный верный способ обращения с людьми невежественными — нести им знание об их звездном наследстве. А для этого необходимо держаться так, чтобы ладить с животными и детьми: относиться к ним с безусловным уважением и даже, в известном смысле, благоговением.

* * *

Примечание о Предварении Эонов. «Повешенного» изобрели Адепты формулы I.N.R.I. — I.A.O.; в Эоне, предшествовавшем эпохе Осириса, т. е. в Эоне Исиды (Воды) он был «Утопленником». Две опоры виселицы, изображаемые

1 «Книга Закона», I:3.

2 «Книга Закона», II:48.

3 О формуле I.N.R.I. — I.A.O. см.: Алистер Кроули. Книга Сердца, обвиняемого Змеем, или Книга LXV. Указ. соч., стр. 68–70.

в средневековых колодах, были морским дном и килем Ковчега в партеногенной картине мира и системе взаимодействия с Природой. В том Эоне всякая новая жизнь считалась порождением Матери (или Звездной Богини, Нут), произведенным на свет без участия мужчины, а всякая смерть — возвращением к Ней. Этим и объясняется изначальное соотнесение данного Ату с Водой и звуком М — звуком возвращения к Вечному Безмолвию, как в слове AUM¹. Поэтому данная карта особенно священна для мистиков, а поза изображенной на ней фигуры — это ритуальная поза в упражнении, именуемом «Сон Силоамский»².

* * *

Алхимическое значение этой карты настолько чуждо любым догматическим предпосылкам, что его стоит рассмотреть отдельно. С технической точки зрения, оно не зависит ни от каких доктрин: это вопрос сугубо научного свойства. В связи с этим разумно будет прочесть 12-ю главу «Магии [в теории и на практике]»³.

¹ См. примеч. 6 на стр. 287–288.

² «Сон Силоамский» — термин, используемый в некоторых оккультных братствах для обозначения управляемого транса. Этой технике был посвящен один из официальных документов А.А.А., никогда не публиковавшийся и, вероятно, утраченный. Кроме того, сохранился один ритуал Кроули, в котором упоминается «Сон Силоамский» и в одном из пунктов которого оператор должен лечь в позе «Повешенного». Силоамским называлось озеро близ Иерусалима, упоминаемое в Библии; в Евангелии от Иоанна, 9 содержится рассказ о том, как некий слепец, умывшись в этом озере по совету Иисуса, прозрел. Е.П. Блаватская возводит слово «Силоам» к еврейскому корню ShLM, означающему «целостность, совершенство, мир, покой, здоровье», дает следующее определение термину: «Сон Силоамский <...> — название одного из процессов в ходе посвящения, использовавшееся одной из наивысших школ посвященных в Малой Азии, Сирии и Верхнем Египте. Соискатель погружался в глубокий сон, во время которого его духовное «я» получало возможность беседовать с богами, спускаться в Аид или совершать деяния божественно-духовного свойства. Погружаясь в священный сон Силоамский, неопит покидал свое тело, и сознание его погружалось в воды Леты, в заводи тишины, где обретало духовное понимание во всей его полноте. После этого его считали достигшим целостности, совершенным и спасенным, обретшим спокойствие и тишину внутреннего единства. Это священное событие было известно во все времена и среди всех народов под разными именами» («Теософский словарь»).

См. также главы «De Clavicula Somniorum» и «De Somno Lucido» из «Liber Aleph» в приложении I (стр. 313–314).

³ Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. Указ. соч., стр. 158–168.

Данный Ату символизирует принесение в жертву «ребенка мужского пола, отмеченного безупречной невинностью и развитым умом», — слова для этой формулировки подбирались предельно тщательно¹. Смысл его позы и того факта, что он подвешен на Анхе, аналоге Розы и Креста, рассмотрен выше; в некоторых ранних колодах виселица изображена как столб с перекладиной или ветка Древа и напоминает по форме букву Далет (ד) — Венеру, Любовь².

Фоном для фигуры служит решетка, состоящая из малых квадратов и не ограниченная рамками карты; это Скрижали Стихий³, на которых начертаны имена и печати всех природных энергий. Работа, которую вершит Повешенный, ведет к зачатию Ребенка, на что указывает Змей, пробуждающийся во Тьме разверстой внизу Бездны.

Однако карта в целом — это, прежде всего, символ Воды; Мем — одна из трех великих Материнских Букв, а ее числовое значение — 40, то есть мощь Тетраграмматона, полностью развившаяся в Малкут, символ Вселенной под властью Демииурга⁴. Более того, Вода — наиболее материнская из трех Материнских Букв, поскольку две другие — Шин и Алеф — выражают мужские идеи; а *Homo Sapiens* по своему происхождению — морское млекопитающее, и его внутриутробное развитие проходит в околоплодных водах. Предание о Ное, Ковчеге и Всемирном потопе — это всего лишь священническая интерпретация подлинных фактов действительности. Именно поэтому в поисках продолжения (в том или ином смысле), продления и, быть может, даже обновления жизни Адепты всегда устремляли взгляд на Воды.

1 Это выражение употребляется в сугубо символическом смысле; подробнее см. там же, стр. 161–162.

2 Далет — буква «Императрицы».

3 Скрижали Стихий — в енохианской магии четыре таблицы, соответствующие четырем стихиям и четырем сторонам света. Каждая Скрижаль содержит 12 строк и 13 столбцов и подразделяется на четыре равных части — так называемых Малых углов, в свою очередь соответствующих четырем стихиям. Квадраты Скрижалей заполнены буквами енохианского алфавита, из которых по определенным правилам составляются различные имена божественных, ангельских и прочих духовных сущностей.

4 $40 = 4 \times 10$. 4 — количество букв Тетраграмматона, а также число сефиры Хесед, символизирующей власть Демииурга; 10 — число сефиры Малкут, проявленной Вселенной. 40 — общее количество всех числовых карт колоды Таро: в каждой из четырех мастей — по 10 карт, соответствующих десяти сефирот — от Туза (Кетер) до Десятки (Малкут).

В евангельском предании — в этой повести о Великих Мистериях Копья и Чаши (мистериях бога Иакха, IAO¹), превосходящих Малые Мистерии (бога Ионы=Ноя и других богов, связанных с буквой N²), в которых бог гибнет от меча, дабы голову его могли поднести на Блюде или Диске, — говорится: «...но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода»³. Его Возлюбленный Ученик и Дева-Мать, ожидавшие этого у подножия Креста, или Древа, собирают это Вино в Кубок, или Чашу, каковая Чаша и есть Святой Грааль (*Sangraal*) Монсальвата, Горы Спасения⁴. Это Таинство достигает зенита в Раке; см. Ату VII⁵.

Ученику необходимо вращаться в этом Колесе символики круг за кругом, до тех пор, пока все фигуры не сольются между собой до неразличимости в упоительном танце экстаза; и только тогда он сможет причаститься этому Таинству и завершить для себя — и для всего человечества! — Великую Работу.

Однако пусть он не забывает и о том, что в этих галереях музыки, открытых всем ветрам, заключена и тайна практического свойства, а именно: подлинное изготовление Камня Мудрецов, Лекарства Металлов и Эликсира Жизни!⁶

ХІІІ. СМЕРТЬ

Эта карта соответствует букве Нун, значение которой — «рыба», символ подводной жизни, жизни, движущейся сквозь воды. Она связана с зодиакальным знаком Скорпиона, которым управляет Марс, планета огненной энергии в низшей ее форме, каковая, соответственно, и побуждает этот знак

¹ *Иакх* — см. примеч. 4 на стр. 98–99. *IAO* — имя верховного бога гностиков, олицетворяющего магическую формулу жизни, смерти и возрождения. Подробнее о том, что здесь названо «Великими Мистериями», см. Ату о (стр. 89).

² См. Ату о (стр. 94) и XIII (стр. 149).

³ Ин. 19:34.

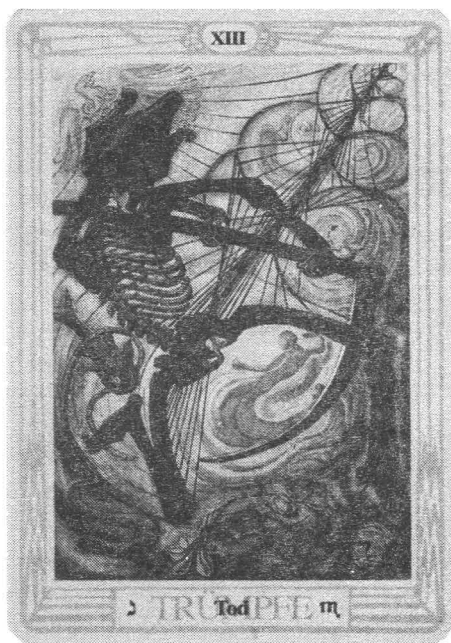
⁴ Грааль (*gréal*) в действительности означает просто «блюдо»: ст.-фр. *graal*, *greal*, *grasal*, вероятно искаженное латинское *gradale*, в свою очередь происходящее от [др.-греч.] *crater* — «чаша». — Примеч. А. Кроули.

⁵ См. стр. 126–127 и 310–313.

⁶ О символике «Повешенного» см. также 73-ю главу «Книги Лжей» (Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 244–245).

к действию. В алхимии данная карта иллюстрирует идею гниения — это специальный термин, которым адепты обозначают ряд химических изменений, ведущих к развитию окончательной жизненной формы из первоначального семени, дремлющего в Орфическом яйце.

Скорпион — один из двух самых сильных знаков зодиака, но ему не присущи те простота и насыщенная мощь, что отличают Льва. Формально он делится на три части: символом низшей служит, собственно, скорпион, который, по наблюдениям древних естествоиспытателей, совершает самоубийство, если видит, что окружен кольцом огня или вообще попал в безвыходное положение. Это символ гниения в низшей его форме. Давление окружаю-

щей среды становится невыносимым, и элемент, находящийся под ее воздействием, добровольно подвергается изменению: например, калий, брошенный в воду, воспламеняется и устремляется в объятия гидроксильной группы¹.

Иллюстрацией к средней части знака служит змей, и он же — основная тема данного знака². Змей — священное

1 $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{K} = 2\text{KOH} + \text{H}_2$. Водород загорается вследствие большого количества тепла, выделяющегося при реакции.

2 Связанное с этим символом учение о возрождении выявлено каббалистами в 1-й и 2-й главах Книги Бытия. NChSh [Нехеш, Нун, 50 + Хет, 8 + Шин, 300], Змей Эдема, имеет числовое значение 358, и это же — число слова MShIch [Мешиха, Мем, 40 + Шин, 30 + Йод, 10 + Хет, 8], Мессия. Итак, согласно этому тайному учению, Змей — не кто иной как Спаситель. Данное положение можно развить весьма подробно. Далее в библейском предании это учение возникает вновь, хотя и в несколько иных символах, а именно — как

животное, Владыка Жизни и Смерти, а способ его передвижения ассоциируется с волнообразным ритмическим чередованием тех двух фаз-близнецов жизни, которые мы называем, соответственно, жизнью и смертью. Кроме того, как объяснялось выше, змей — это основной символ мужской энергии. Из этого явствует, что данная карта в самом строгом смысле слова служит дополнением карты, именуемой «Вождением», Ату XI; а «Повешенный», Ату XII, представляет связывающий их друг с другом раствор или процесс растворения.

Высший аспект карты — орел, символ возвышения над плотной материей. Еще в древности химики обратили внимание, что в ходе определенных экспериментов самые чистые (т. е. наиболее разреженные) из присутствующих элементов выделяются в виде газа или пара.

Таким образом, в данной карте символически представлены три основных типа гниения.

На карте изображен танец смерти: главная фигура здесь — скелет с косой, а скелет и коса — преимущественно сатурнианские символы. Это кажется странным, поскольку прямых связей между Сатурном и Скорпионом нет; однако Сатурн обозначает базовую структуру всего сущего, ту фундаментальную природу вещей, которая остается неизменной в ходе обычных перемен, сопутствующих природным явлениям. Более того, он увенчан короной Осириса и символизирует Осириса в водах Аменти¹. И, более того, он — изначальный тайный Бог-творец, носитель мужского начала; см. Ату XV. «*Redeunt Saturnia regna*»². Только вследствие искажения Традиции, путаницы с Сетом и с культом Умиравшего Бога, который был превратно истолкован, испорчен и извращен приспешниками Черной Ложи, этот символ стал восприниматься как олицетворение дряхлости и зла.

история Потопа, рассмотренная в других разделах настоящего исследования. Разумеется, Рыба по сути своей тождественна Змею, ибо Рыба = NVN [Нун] = Скорпион = Змей. Тет, буква Льва, также означает Змея. Но, кроме того, Рыба — это еще и *Vesica* (или Лоно), и Христос, и так далее. В этом символе сведено воедино все Тайное Учение. — *Примеч. А. Кроули.*

1 *Аменти* — в древнеегипетской мифологии царство мертвых, которым правит Осирис.

2 «Грядет Сатурново царство», цитата 4-й эклоги Вергилия («Буколики», IV, 6, пер. с лат. С. Шервинского). Подразумевается возвращение «золотого века», владыкой которого в Древнем Риме почитался бог Сатурн.

Под взмахами его косы возникают пузыри, в которых начинают зарождаться новые формы жизни, создаваемые им в танце; и формы эти также танцуют.

Чрезвычайно важное место в данной карте занимает символ рыбы. Рыба (*Il pesce*, как называют ее в Неаполе и во многих других местах) и змей — два главных объекта почитания в культах, основанных на учении о воскресении или перерождении. Так, в Западной Азии мы встречаем Оаннеса и Дагона, богов-рыб; схожие культы распространены и во многих других частях света. Греческое слово IXThUS, «что значит “рыба” и служит метким символом Христа», как напоминает нам Браунинг¹, понималось как нотарикон, т. е. аббревиатура фразы, означавшей «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Не случайно святой Петр был рыбаком. Евангелия тоже полны рассказов о чудесах, связанных с рыбой, а еще рыба была посвящена Меркурию по причине своей холоднокровности, быстроты движений и яркого блеска чешуй. Кроме того, ей присуща сексуальная символика. В связи с этим вспоминается функция Меркурия как проводника умерших и как гибкого начала, обеспечивающего все связи в природе.

Таким образом, данная карта более значима и всеобъемлюща, чем могло бы следовать из одного лишь ее зодиакального соответствия. В ней объединяются все проявления универсальной энергии в самой сокровенной ее форме².

XIV. Искусство

Эта карта — завершение и осуществление Ату VI, Близнецов. Она соответствует Стрельцу, который противостоит Близнецам в зодиаке и, следовательно, «иным образом»³ составляет с ними единое целое. Стрелец — Лучник, и данная карта (в самой простой и древней своей форме) изображает Диану-Охотницу. Диана — это, прежде всего, одна из лунных богинь, хотя рим-

¹ См. примеч. 4 на стр. 91.

² Подробнее о феномене смерти в телемической картине мира см.: Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. Указ. соч., стр. 333–344, а также «Liber CVI» («О смерти») в приложении I (стр. 315–317).

³ Аллюзия на каббалистическое изречение «Кетер пребывает в Малкут, Малкут же — в Кетер, но иным образом».

ляне во многом принизили заимствованный у греков образ «девственной Артемиды», которая есть также Великая Мать Плодородия, Диана Эфесская, Многогрудая богиня (форма Исиды; см. Ату II и III). Связь между Луной и Охотницей отражена в самой форме лука, а оккультное значение Стрельца — стрела, пронзающая радугу: последние три пути Древа Жизни составляют слово Кешет — «радуга»¹, а Стрелец держит стрелу, пронзающую радугу, поскольку его путь ведет от Луны-Йесод к Солнцу-Тиферет. (Это толкование изложено в сугубо специальных терминах, однако оно необходимо, поскольку в данной карте содержится важная научная формула, которую невозможно выразить на общепонятном языке.)

На карте изображено Свершение Царственного Брака, который был заключен в Ату VI. Черные и белые персонажи слились в единую андрогинную фигуру. Соединились между собой даже Пчелы и Змеи, украшавшие их одежды. Красный Лев стал белым и возрос в размерах и значимости, а Белый Орел, также увеличившись, стал красным. Лев обменял свою красную кровь на белую клейковину Орла. (Понять эти термины смогут только знатоки алхимии.)

1 Это три пути, ведущие в Малкут: Коф — 29-й путь, соединяющий Нецах и Малкут, Шин — 31-й путь, соединяющий Ход и Малкут и Тав — 32-й путь, соединяющий Йесод и Малкут. Буквы Коф, Шин и Тав составляют слово «Кешет». В материалах ордена Золотой Зари значение этого термина разъясняется следующим образом: «Лук Кешет есть Радуга Завета, раскинувшаяся над землей: имя ее образовано буквами Путей, восходящих от сефиры Малкут. Поскольку приблизиться к мудрости Адепта [т. е. к сефире Тиферет, соответствующей степени Младшего Адепта, $5^{\circ}=6^{\circ}$] можно лишь Путем Самех [25-м путем, соединяющим Йесод и Тиферет и соответствующим Ату XIV], не уклоняясь ни в правую сторону, ни в левую — к обители зла и грозных символов Смерти [24-й путь Нун, соединяющий Нецах и Тиферет] и Дьявола [26-й путь Аийн, соединяющий Ход и Тиферет], то прежде, чем ступить на Путь Стрелы [25-й путь Самех], Философ [титул степени $4^{\circ}=7^{\circ}$, предшествующей Младшему Адепту] должен познать Лук в безупречном совершенстве. Лук же окрашен в цвет блистающий и совершенный, разложение коего на части и сложение этих частей дают другие цвета той же шкалы». И далее: «До тех пор, пока мы пребываем среди обыденной жизни царства Малкут, зрение остается достаточно ясным, ибо здесь все лучи разделены и упорядочены. Но когда мы по собственной воле покидаем уровень мертвой материи и восходим по пути Тав на уровень Йесод, наше восприятие затуманивается. Здесь нам открывается все многообразие отражающихся и переплетающихся между собой цветных лучей Кешет — раскинувшейся над землей многоцветной радуги. Поэтому здесь возникает необходимость в руководстве, позволяющем избежать путаницы и ошибок. Однако этот уровень тоже необходимо оставить позади — чтобы подняться еще выше. Миновав Йесод, вы вступаете на путь Самех — путь прямой и тесный, ведущий к подлинно духовным областям восприятия».

Совершенное равновесие и взаимообмен представлены и в самой центральной фигуре: у белой женщины теперь черная голова, у черного короля — белая. Женская голова увенчана золотой короной с серебряным обручем, мужская — серебряной с обручем золотым; но белую голову (ту, что справа) дополняет своим действием белая рука слева, держащая кубок с белой клейковиной, а черной голове (той, что слева) соответствует черная рука справа, которая держит копье, ставшее факелом, и изливает из себя пылающую кровь. Огонь воспламеняет воду; вода угащает огонь.

Облачение фигуры — зеленое, что символизирует рост растений; это еще одна аллегория алхимиков.

В символических представлениях этих отцов науки все «исходные» объекты считались неживыми; трудность с трансмутацией металлов заключалась в том, что металлы в естественном виде были по природе своей сродни испражнениям, ибо не обладали способностью к росту. Первой задачей алхимии было возвести минералы на ступень раститель-

ной жизни; верный путь к этой цели, по мнению адептов, состоял в подражании природным процессам. Дистилляцию, к примеру, не следовало проводить путем нагревания содержимого реторты на огне: этот процесс должен был протекать естественным образом, даже если бы на завершение этой части Делания потребовались долгие месяцы. (А на том этапе развития цивилизации эти долгие месяцы имелись в распоряжении пытливых умов.)

Многое из того, что современные люди считают невежеством, воспринимается так лишь потому, что сами они невежественны в том, над чем размышляли люди былых времен. В нижней части этой карты, например, изображены гармонично соединившиеся друг с другом Огонь и Вода. Но это всего лишь грубый символ духовной идеи, которая заключается в исполнении воли несовершенной стихии каждого рода довести свою формулу до совершенства, восприняв равную себе противоположность.

Таким образом, эта стадия Великого Делания представляла собой смешение противоположных стихий в котле. Последний здесь изображен золотым, или солнечным, поскольку Солнце есть Отец всей Жизни и (в частности) покровитель дистилляции. Плодовитость Земли зависит от дождя и солнца; облака образуются и проливаются дождем в ходе медленного и плавного процесса при участии воздуха, который, в свою очередь, с алхимической точки зрения, есть плод Бракосочетания Воды и Огня. По этой же причине формула продолжения жизни есть смерть, или гниение¹. Здесь ее символически представляет образ *caput mortuum*² на стенке котла — ворон на черепе. На языке земледельческих образов это земля, дремлющая под паром.

Такова частная интерпретация этой карты, понятная лишь посвященным Девятой степени О.Т.О., ибо содержащаяся в ней формула практической магии настолько важна, что обнародовать ее невозможно.

Как результат совершённой операции над котлом поднимается столп света, превращающийся в две радуги; они образуют плащ андрогинной фигуры. В центре — устремленная вверх стрела. Эти образы связаны с вышеописанной общей символикой карты — с одухотворением результата Великого Делания.

Кроме того, радуга — символ другой стадии алхимического процесса. На определенном этапе, в результате операции гниения, наблюдается феномен разноцветного свечения. (Этому явлению соответствуют «разноцветные одежды», которые, согласно древним преданиям, носили Иосиф и Иисус. См. также Ату о — пестрый наряд Зеленого человека, Сновидца-Искупителя³.)

1 Лат. *putrefaction*, один из алхимических процессов.

2 «Мертвая голова» (лат.), алхимическое название бесполезного осадка.

3 См. стр. 99–100.

Подводя итоги, скажем, что карта в целом изображает тайное содержимое Яйца, описанного в Ату VI. Это та же самая формула, но на более развитой стадии. Первоначальная двойственность полностью снята; однако за рождением следует рост, за ростом — созревание, а за наступлением зрелости — гниение.

Таким образом, эта карта предвосхищает последнюю ступень Великой Работы. За спиной андрогинной фигуры, окаймленной свечением двух радуг, образующих ее плащ, сияет ореол с надписью «VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM» — «Посети недра земли: очищением обретишь тайный камень». Первые буквы слов этой фразы составляют слово V.I.T.R.I.O.L. — Универсальный Растворитель¹, речь о котором пойдет позднее. (Его числовое соответствие — $726 = 6 \times 11^1 = 33 \times 22$.)

Этот «сокровенный камень» именуют также Универсальным Лекарством. Иногда его описывают как камень, иногда — как порошок, иногда — как тинктуру. Он, опять-таки, подразделяется на две формы — золотую и серебряную, красную и белую; но сущность его остается неизменной и природу его нельзя постичь иначе, как на опыте. Понять алхимиков так трудно из-за того, что они работали с веществами на грани «материи». Области исследования современной химии и физики они охарактеризовали бы как изучение мертвых вещей, ибо подлинное различие между вещами живыми и мертвыми заключается, прежде всего, в их поведении.

Начальные буквы слов приведенного выше алхимического девиза образуют слово vitriol. Оно не имеет никакого отношения к сульфатам водорода, железа или меди, как можно было бы предположить на основе современного словоупотребления². В алхимии так именуется уравновешенное сочетание трех алхимических первоначал — Серы, Ртути и Соли. Эти названия также не имеют никакого отношения к веществам, которые обозначают соответствующими словами профаны; описания их приведены в Ату III и IV.

¹ Универсальный растворитель, или алкагест, — в алхимии: субстанция, обладающая способностью растворять все без исключения вещества. Получение универсального растворителя — один из этапов Великого Делания.

² Лат. vitriol — букв. «купорос».

Совет «посети недра земли» представляет собой повторение (на более высоком уровне) первой формулы Делания, к которой мы вновь и вновь обращаемся в этих заметках. Важнейшее слово этого предписания — его центральное слово «RECTIFICANDO», подразумевающее наставление новорожденного живого вещества на путь Истинной Воли. Предназначение Камня Философов, Универсального Лекарства, — служить талисманом для любой ситуации, быть абсолютно гибким и абсолютно жестким сосудом Истинной Воли алхимиков. Его задача — оплодотворить и явить в Жизнь Орфическое Яйцо.

Стрела (как на этой карте, так и в Ату VI) — исключительно важный символ. В сущности, Стрела — это самый простой и ясный графический знак Ртути, поскольку она символизирует направленную Волю. Дабы подчеркнуть это, приведем выдержку из «Видения и Голоса», относящуюся к 5-му Эфиру, LIT. (См. Приложение 1').

XV. ДЬЯВОЛ

Эта карта соответствует букве Айин, означающей «Око», и зодиакальному знаку Козерога. В эпоху христианского Средневековья она понималась совершенно превратно. Элифас Леви изучил эту карту очень глубоко, так как она связана с церемониальной магией, его излюбленным предметом, и выполнил новый рисунок Дьявола, отождествив его с Бафометом, основоглавым² идолом тамплиеров³. Но во времена Леви археологические раскопки продвинулись еще недостаточно далеко и сущность Бафомета не была понята до конца (см. выше, Ату 0). Впрочем, он, по крайней мере, сумел отождествить изображенного на карте козла с Паном.

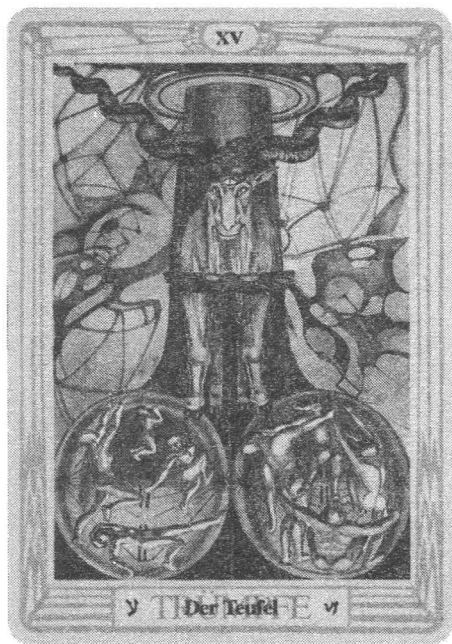
1 См. стр. 317–323.

2 Бафомет (см. стр. 100–101) изображался с головой козла. С ослиной же головой традиционно представлялся древнеегипетский бог Сет (бог пустыни, олицетворение злого начала, убийца Осириса), также тесно связанный с символикой данной карты.

3 Первых христиан также обвиняли в поклонении ослу или осноглавоуму божеству. См. поэму Браунинга «Кольцо и книга», главу «Папа». — *Примеч. А. Кроули.*

На Древе Жизни Ату XIII и XV расположены симметрично: они ведут от Тиферет — человеческого сознания — в сферы, где создаются Мышление¹ (с одной стороны) и Блаженство² (с другой). Расположенный между ними Ату XIV ведет оттуда же в сферу, где возникает Бытие³ (см. об Ату X и порядке сефирот⁴). Таким образом, три эти карты в совокупности можно рассматривать как символ процессов, в ходе которых идея обретает проявленную форму.

Данная карта обозначает творческую энергию в наиболее материальной форме: в зодиаке Козерог приходится на точку зенита. Это самый возвышенный из всех знаков; это горный козел, в порыве вожделения парящий над вершинами земли. Управитель его — Сатурн, символизирующий личность и вечность. В этом знаке экзальтирует Марс, в наилучших своих проявлениях представляющий огненную, материальную энергию творения.

Карта эта изображает Пана Пангенетора, Всепорождающего⁵. Это Древо Жизни, представленное на фоне исключительно

1 Сефира Ход.

2 Сефира Нецах.

3 Сефира Йесод.

4 См. стр. 38–39 и 134–135.

5 Пан — в греческой мифологии: бог — покровитель стад и дикой природы. Имя «Пан», в действительности происходящее от др.-греч. παῖς — «пасты», у орфиков стало трактоваться как производное от др.-греч. παν — «всё», сам же этот бог — «Великий Пан» — стал восприниматься как олицетворение всего сущего в природе, одновременно Пангенетор («всепорождающий»)

тонких, сложных и фантастичных форм безумия — божественного весеннего безумия, которое уже предчувствуется в созерцательном безумии зимы, ибо Солнце, вступая в этот знак, поворачивает к северу. Корни Древа изображены прозрачными, дабы видны были бесчисленные излияния сока; перед ним стоит гималайский козел с оком в центре лба, олицетворяющий бога Пана на высочайших и самых сокровенных горах Земли. Его творческая сила скрыта за символом Жезла Верховного Адепта, увенчанного крылатым шаром и змеями-близнецами Хора и Осириса.

*Внемли мне, о Владыка Звёзд,
За неустанное служенье:
Прими и скорбь, и горечь слёз,
И радость, радость Устремленья!
О, козерог — колючий тёрн
И снежно-белая лилея!
Сияет золотом твой убор
И лук рогов над ним алеет.*

Знак Козерога груб, резок, темен и даже слеп; творческий порыв не принимает в расчет ни доводы разума, ни обычаи, ни голос предусмотрительности. Он божественно неразборчив в средствах, величаво безразличен к цели. «...нет у тебя иного права, кроме как творить волю твою. Ибо чистая воля, не укрощенная умыслом, свободная от вожделения к результату, совершенна во всех отношениях» («Книга Закона», I:42, 44).

Далее следует отметить, что ствол Древа пронзает небеса; вокруг него очерчено кольцо тела Нут. Так же беспрепятственно ствол Жезла уходит и вниз, к центру земли. «Когда поднимаю я голову, я и моя Нуит — одно. Когда опускаю я голову и извергаю яд, земля приходит в экстаз, и я и земля — одно» («Книга Закона», II, 26).

Следовательно, формула Дьявола — полное признание и принятие всего сущего. Грубому и бесплодному он радуется

и Памфаг («всепожирающий»). В связи с символикой данного Ату примечательно, что Пан почитался также как божество света, зарождающегося при восходе солнца.

не меньше, чем нежному и плодovитому. Все сущее равно приводит его в восторг. Он олицетворяет обретение истступленной радости в каждом явлении, даже в тех, что естественно вызывают отвращение; он превосходит все ограничения; он — Пан; он — Всё.

Необходимо отметить и некоторые другие соответствия. В еврейском алфавите три полугласных буквы — Алеф, Йод, Айин, и из этих трех букв образуется священное имя Бога — IAO. Поэтому соответствующие им три Ату — IX, о и XV — дают тройное объяснение мужской творческой энергии; однако данная карта представляет мужскую энергию в наиболее мужественной ее форме. Ее управитель Сатурн — это Сет, ослоглавый бог египетских пустынь, бог юга. Имя его связано со всеми богами, имена которых содержат те же согласные, такими как Шайтан или Сатана. (См. «Магию [в теории и на практике]», стр. 36–37').

Важную роль в этой символике играет ландшафт — пустынные места, особенно возвышенности. В точности соответствует этому культ горы. Ветхий Завет полон выпадов против царей, приносивших жертвы «на высотах»², — и это при том, что сам Сион не что иное, как гора³! Эта ассоциация сохранялась даже до времен ведьмовских шабашей, которые проводились по возможности на безлюдных горных вершинах или (если таковых поблизости не было), по меньшей мере, в дикой местности, не оскверненной рукой человека.

Обратите внимание, что Шаббатаи⁴ — «сфера Сатурна» — и есть шабаш⁵. Исторически предубеждение против ведьм связано со страхом перед евреями, чьи обряды, вытесненные среди широких масс христианской магией, стали восприни-

1 Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. Указ. соч., стр. 92–94.

2 См., например, III Цар. 3:2–3: «Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего; но и он приносил жертвы и курения на высотах». Ср. также III Цар. 22:43; IV Цар. 12:3, 14:4, 15:4, 15:35, 16:4, 17:11, 23:5; II Пар. 28:4, 33:17; Иер. 48:35.

3 Сион — один из холмов, на которых стоит Иерусалим; в традиции иудаизма — символ Земли Обетованной.

4 Древнееврейское название планеты Сатурн.

5 Английское слово *sabbath* означает как шабаш, так и субботу — священный день отдыха иудеев.

маться как таинственные и ужасные. Паника породила молву о том, что евреи похищают, приносят в жертву и пожирают христианских детей. Это поверье бытует и по сей день.

Все символы, представленные на этой карте, содержат указания на предметы высочайшие и чрезвычайно далекие от обыденности. Даже рога козла имеют спиральную форму: таким образом показано движение всепроницающей энергии. Зороастр определяет Бога как «рождающего спиральную силу»¹. Сравните с более близкими нам по времени, хоть и не столь глубокими по мысли трудами Эйнштейна².

XVI. БАШНЯ (или ВОЙНА)

Эта карта соответствует букве Пе, означающей «рот», и планете Марс. В самом простом истолковании она символизирует проявление космической энергии в наиболее грубой ее форме. На карте изображено разрушение всего сущего огнем. Можно рассматривать это как прелюдию к Ату XX — Страшному Суду, то есть Пришествию Нового Эона. Ввиду этого карта, вероятно, обозначает основное качество Владыки Эона³.

В нижней части карты, соответственно, показано, как молния, огонь и военные машины разрушают старый, утвердившийся Эон. В правом углу разверстый зев Дита⁴ изрыгает пламя, сокрушающее основание башни. С вершины башни пада-

¹ См. примеч. 2 на стр. 82.

² А также сравните Сатурн, расположенный на одном конце череды Семи Священных Странников, с Луной — на другом: старца и юную деву; см. «Формулу Тетраграмматона». Они связаны между собой теснее, чем любая другая пара планет, ибо $3^2 = 9$; и каждая из них содержит в себе собственную противоположность. (См. также приложение I: Ату XXI.) — *Примеч. А. Кроули.*

«Формула Тетраграмматона» — см. стр. 83, а также 3-ю главу «Магии в теории и на практике» (указ. соч., стр. 77–78).

$3^2 = 9$; 3 — число сефиры Бина, сфера Сатурна; 9 — число сефиры Йесод, сферы Луны.

Ату XXI: см. стр. 330–331.

³ См. «Liber AL», III:3–9, 11–13, 17–18, 23–29, 46, 49–60, 70–72. — *Примеч. А. Кроули.*

См.: Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. Указ. соч., стр. 346–348, 355–356, 360–381, 384–385.

⁴ Дит — одно из имен Аида, древнегреческого бога мертвых, владыки подземного мира.

ют изломанные тела ее защитников. Обратите внимание, что они утратили человеческий облик: теперь это всего лишь геометрические абстракции.

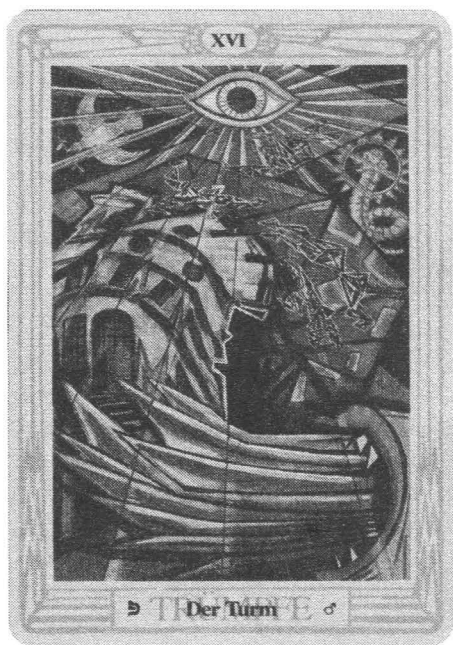
Из этого вытекает еще одно (и принципиально иное) истолкование карты. Чтобы понять его, необходимо обратиться к учению йоги, особенно к той ее разновидности, что наиболее

распространена в Южной Индии, где господствует культ Шивы-Разрушителя. Шива изображается танцующим на телах своих почитателей. Людям Запада в большинстве своем трудно это понять. Коротко говоря, учение это сводится к тому, что абсолютная реальность (она же Совершенство) есть Небытие. Поэтому все проявления, даже сколь угодно величественные и восхитительные, — это всего лишь изъяны. Чтобы достичь совершенства, следует уничтожить все сущее. Следовательно, уничтожение защитников башни можно рассматривать как освобождение из темницы упорядоченной жизни, в которой они были до сих пор заключены. Цепляться за свою несвободу было с их стороны неразумно.

Из вышесказанного явствует, что в магических символах всегда необходимо выявлять два смысла, противоречащих друг другу. В более возвышенном и глубоком значении карты эти идеи естественным образом сливаются воедино.

Из вышесказанного явствует, что в магических символах всегда необходимо выявлять два смысла, противоречащих друг другу. В более возвышенном и глубоком значении карты эти идеи естественным образом сливаются воедино.

Эта карта прямо упомянута в «Книге Закона». В 57-м стихе I главы богиня Нут говорит: «Взывай ко мне под звездами моими! Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. Глупцы

да не поймут любовь превратно; ибо есть любовь — и любовь. Есть голубь — и есть змей. Выбирай как следует! Он, мой пророк, выбрал, зная закон крепости и великую тайну Дома Божьего»¹.

Главный образ этой карты — Око Хора. Оно же — Око Шивы, которое, согласно легенде, бытующей среди его почитателей, отверзаясь, уничтожает Вселенную.

Кроме того, у Ату XVI есть особый, специальный магический смысл, открыто сообщаемый только посвященным Одиннадцатой степени О.Т.О. — степени столь тайной, что она даже не упоминается в официальных документах. Постичь этот смысл невозможно, даже изучив Око, изображенное на Ату XV. Пожалуй, не будет нарушением упомянуть, что этой теме касались, подчас не вполне осмотрительно, арабские мудрецы и персидские поэты.

В сиянии этого Ока (приобретающего теперь уже третье значение — то же, что и в Ату XV) купаются Голубь с оливковой ветвью в клюве и Змей — как в приведенной выше цитате. Змей изображен в виде Змеельва — Хнубиса или Абраксаса¹. Голубь и Змей символизируют две формы воли — то, что Шопенгауэр назвал бы Волей к Жизни и Волей к Смерти. Они олицетворяют женское и мужское влечение соответственно; благородство последнего, возможно, основывается на признании тщетности первого. Должно быть, именно поэтому отречение от любви во всех обычных смыслах этого слова столь упорно провозглашалось первым шагом на пути к посвящению. Такой подход излишне суров. Данный аркан — не единственная карта в колоде, да и «воля к жизни» не столь уж несовместима с «волей к смерти». Это становится понятно, как только удастся увидеть жизнь и смерть как две фазы единого проявления энергии (см. Ату XIII).

1 До наших дней сохранилось старинное название этой карты [— Дом Божий; иногда ошибочно переводится как «Богадельня»], теперь уже почти непонятное. Кроме того, ее можно было бы называть «Войной». — *Примеч. А. Кроули.*

2 *Хнубис* (Хнуфис, Хнумис) — солярный символ египетских гностиков, изображавшийся на гностических геммах и амулетах, предназначенных для защиты от яда и болезней. Составное существо с телом змеи (символ низших, земных побуждений) и головой льва (символ солнечных сил, просветления), нередко в венце с семью лучами (олицетворявшими семь планет, семь гласных букв греческого алфавита и семь цветов радуги).

Абраксас — см. см. стр. 85.

XVII. ЗВЕЗДА

Эта карта соответствует букве Хе, как объяснялось выше¹, и зодиакальному знаку Водолея. На ней изображена Нут, наша Владычица Звезд. Чтобы проникнуть в подлинный смысл этой фразы, необходимо изучить первую главу «Книги Закона».

Богиня предстает здесь проявленной, то есть не в виде всеобъемлющего пространства небес, как в Ату XX, где она выступает как чистая философская идея протяженности и способности принимать любую форму. Здесь же мы видим ее конкретную персонификацию: это фигура, подобная человеческой, и в руках у нее две чаши; одну, золотую, она подняла высоко вверх и льет из нее воду себе на голову. (Эти чаши напоминают груди, ибо сказано: «Звездное молоко из сосцов ее; о да, звездное молоко из сосцов ее»².)

Вселенная здесь разложена на первичные элементы. (Возникает соблазн сослаться на Видение у озера Паскани: «Пустота, и в ней огоньки... но какие!»³) Позади богини изображена сфера небес.

¹ См. стр. 70.

² Заключительная фраза «Liber LXV». См.: Алистер Кроули. Книга Сердца, обвитого Змеем, или Книга LXV. Указ. соч., стр. 348–349.

³ На берегу озера Паскани (ныне озеро Ньюфаунд) в Нью-Гемпшире летом и осенью 1915 года Кроули проводил подготовку к посвящению в степень Мага (9°=2°). Видение, о котором идет речь, — видение «Звездной Губки» — описано в книге «Закон — для всех» (комментарий к стиху I:59 «Книги Закона»). См.: Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. Указ. соч., стр. 259–263.

Самая яркая ее деталь — семилучевая Звезда Венеры, словно провозглашающая, что основное свойство Ее природы — Любовь. (Также см. описание в главе I «Книги Закона».) Из золотой чаши богиня изливает себе на голову воды эфира (они же молоко, и масло, и кровь), и в этом — знак вечного обновления категорий и неисчерпаемых возможностей бытия.

Левая рука богини опущена и держит серебряную чашу, из которой также изливается бессмертная влага Ее жизни. Эта влага — амрита индийских философов, непентес и амброзия греков, алкагест и универсальное лекарство алхимиков, Кровь Грааля, или, скорее даже, нектар, из материнского лона которого рождается эта кровь. Богиня льет ее на границу между сушей и водой. Последняя — не что иное, как вода Великого Моря Бины: в своем проявлении на более низком плане Нут — Великая Мать. Ибо Великое Море омывает берега плодородной земли, на что указывают розы в правом [нижнем] углу этой карты. Но между морем и сушей простерлась «Бездна», и ее укрывают клубящиеся облака — продолжение Ее волос: «мои власы — деревья Вечности» («Книга Закона», I:59).

В левом [верхнем] углу карты сияет звезда Бабалон — Печать Братства А.: А.:. Бабалон — еще более низкая ступень материализации изначальной идеи Нут: это Багряная Жена, священная Блудница, владычица Ату XII]. От этой звезды исходят лучи духовного света, завивающиеся спиралями и частично скрытые небесной сферой. Само небо — всего лишь завеса, укрывающая лик бессмертной богини.

Обратите внимание, что все энергии на этой карте изображены в форме спиралей. «Бог есть сокологлавый; он бесконечно могуч и рождает спиральную силу», — говорит Зороастр¹. Интересно, что этот оракул словно предвосхищает нынешний Эон — Эон сокологлавого Владыки и математического представления о форме Вселенной, разработанного Эйнштейном и его учениками. В этом можно усмотреть зерно учения, гласящего, что слепота человечества ко всей красоте и чудесам Вселенной объясняется иллюзией прямизны. В сфере математики пророками Нового Откровения стали Риман, Бойяи и Лобачевский².

¹ Цитата из «Халдейских оракулов» (см. примеч. 2 на стр. 82), 1–2.

² Георг Фридрих Бернхард Риман (1826—1866, Германия), Янош Бойяи (1802—1860, Венгрия) и Николай Иванович Лобачевский (1792—1856,

Ведь евклидова геометрия опирается на понятие прямой линии, и только из-за невозможности доказать евклидов постулат о параллельных прямых математики выдвинули предположение, что прямая линия не имеет соответствия в реальности¹.

Завершающая часть первой главы «Книги Закона» имеет практическую ценность. Здесь дается конкретный метод достижения истины.

Я дарую немислимые радости на земле: уверенность — а не веру — при жизни в том, что будет по смерти; покой несказанный, отдохновение и блаженство; и я не требую взамен никаких жертв.

Любить же меня — это лучше всего на свете; если ныне под звездами ночи в пустыне зажжешь ты куренья мои предо мной, призывая меня с чистым сердцем и с пламенем Змея в нем, то станешь немного ближе к тому, чтоб возлечь на лоне моем. Возжелаешь ты все отдать за один поцелуй; но отдавший одну пылинку, в тот час потеряет все. Копите богатства; да будет у вас изобилие женщин и пряностей; драгоценные камни носите; в роскоши и дерзновенье превосходите все народы земли; но все это — в любви ко мне: и обретете тогда мою радость. Со всем настоящим велю я тебе представлять предо мной, облачившись в простую ризу, но увенчав главу пышным убором. Я люблю тебя! Я тебя жажду! Бледная иль воспылавшая, сокрытая иль сладострастная, я, в коей всё наслаждение, и царственный пурпур, и опьянение сокровенного чувства, желаю тебя. Облекись крыльями и пробуди в себе величие, свитое кольцами: приди ко мне! Ко мне! Ко мне!

При каждом собрании нашем пусть восклицает жрица (и да пылают желанием очи ее, когда нагой и ликующей встанет она в тайном храме моем): «Ко мне! Ко мне!» — разжигая пламя во всех сердцах любовным своим песнопеньем.

Россия) — математики, создатели моделей неевклидовой геометрии.

1 Прямая — это всего лишь предел кривой. Например, можно определить ее как эллипс, фокусы которого находятся на бесконечном расстоянии друг от друга. Фактически, такой метод анализа — единственный верный способ гарантировать «прямоизну». — *Примеч. А. Кроули.*

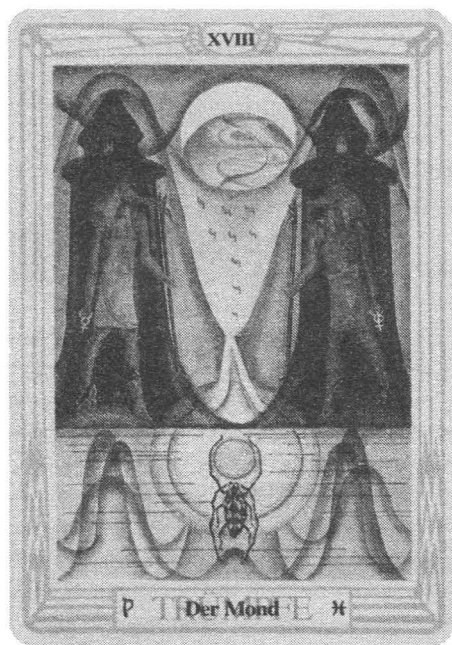
*Пой для меня восхищенную песнь любви! Возжигай
для меня благовония! Носи для меня драгоценности! Пей
во имя мое, ибо я люблю тебя! Я люблю тебя!*

*Я — лазурновекая дочь Заката; я — обнаженный
блеск сладострастного неба ночи.*

Ко мне! Ко мне!

Конец Явления Нуит!

XVIII. ЛУНА

Восемнадцатый Аркан соответствует букве Коф и зодиакальному знаку Рыб. Его название — Луна.

Рыбы — последний знак зодиака, представляющий последний этап зимы. Его можно назвать Вратами Воскресения (буква Коф означает «затылок» и связана с функциями мозжечка). В системе Старого эона Солнце воскресало не только по прошествии зимы, но и по прошествии ночи; данная же карта символизирует полночь.

«У полночи — зачавшееся утро», — писал Китс¹. Поэтому в нижней части карты, под водой, запятнанной символами осквернения, помещен

¹ «Книга Закона», I:58–66. См.: Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. Указ. соч., стр. 258–259, 264–267.

² «Есть вечный свет у черных побережий, // У полночи — зачавшееся утро» (из стихотворения Дж. Китса «Гомеру», пер. М. Новиковой).

священный Скарабей, египетский Хепри¹, несущий в своих челюстях Солнечный Диск. Это тот самый Скарабей, что в безмолвии пронесит Солнце через тьму Ночи и горести Зимы.

Над водой простерся зловеющий и устрашающий ландшафт. Мы видим путь или ручей цвета сыворотки с кровью, струящийся из расселины меж двух бесплодных гор; девять капель нечистой крови, подобных формой букве Йод, стекают на него с Луны.

Луна, причастная и к наивысшему, и к наинизшему, и заполняющая все пространство между ними, — наиболее универсальная из планет. В высшем своем аспекте она символизирует связь между человеком и божеством, как показано в Ату II. В данном же аркане, в своей низшей ипостаси, она соединяет низменную сферу Нецах с Малкут, кульминацией материального воплощения всех высших форм. Это убывающая луна, луна ведьмовства и злодеяний. Это та ядовитая тьма, без которой не может свершиться возрождение света.

На страже этого пути стоит Табу — скверна и колдовство. На холмах высятся черные башни безымянной тайны, страха и ужаса. Все предрассудки, все суеверия, мертвые традиции и наследственная ненависть, соединившись, омрачают лик Луны в глазах людей. Несокрушимая отвага нужна, чтобы вступить на этот путь. Жизнь здесь таинственна и обманчива. Огненное восприятие притуплено. На луне нет воздуха. Рыцарь, выступивший в этот поход, вынужден полагаться на три низших чувства: осязание, вкус и обоняние. (См. «Книгу Лжей», главу пѢ — «Борщ»².) Такой свет, как здесь, может быть смертоноснее тьмы, а безмолвие изранено завываниями диких зверей.

К какому же божеству воззвать о помощи? К Анубису, дозорному сумерек, к богу преддверия, к богу-шакалу страны Хеми³, возвышающемуся в двойном обличье на перекрестке

1 Хепри (др.-егип. «возникший»; в текстах Кроули фигурирует также под именами «Хефра» и «Кепра») — древнеегипетский солнечный бог. Изображался в виде жука-скарабея, катящего перед собой шар — символ солнца. В Древнем Египте считался божеством восходящего, утреннего солнца, но в работах Кроули ассоциируется с «черным солнцем» полуночи, с переломной точкой, после которой погружение во тьму сменяется возвращением к свету. В этом качестве он и представлен в «Таро Тота» на карте Ату XVIII, замещая традиционное изображение рака, выбирающегося из воды.

2 Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 264–265.

3 Хеми (Хем, Кем, Кеми; др.-егип. «черная земля») — название Древнего Египта, которым пользовались его обитатели.

дорог. У ног его стоят на страже сами шакалы, готовые пожрать трупы тех, кто не узрел Его или не ведает Его Имени.

Это преддверие жизни; это преддверие смерти. Все здесь неопределенно, все таинственно, все опьяняет. Это не благодатное солнечное опьянение Диониса, но чудовищное безумие губительного наркотика: не только разум разрушен ядом этой Луны, но и само восприятие омрачено дурманом. Это то, что сказано об Аврааме в Книге Начала: «И вот, напал на него ужас и мрак великий»¹. В памяти возникает мысленный отзвук того подсознательного откровения о величайшей пагубе, которое мистики в своих рассказах неизменно превозносили как Темную Ночь Души. Но лучшие из людей, настоящие люди, вообще не рассматривают этот предмет с подобной точки зрения. Какие бы ужасы ни сокрушали душу, какие бы мерзости ни пробуждали отвращение в сердце, какие бы кошмары ни терзали ум, на каждом шаге пути ответ неизменен: «Какое великолепное Приключение!»²

ХІХ. СОЛНЦЕ

На карте представлено, выражаясь языком геральдики, «солнце, обремененное розой, на зеленой выгнутой оконечности»³.

Это одна из самых простых карт; на ней изображен Херу-Ра-Ха⁴, владыка Нового эона, явленный роду людскому как солнце духовное, нравственное и физическое. Он — владыка Света, Жизни, Свободы и Любви⁵. Цель Нового эона — полное освобождение рода человеческого.

Роза символизирует расцвет солнечного влияния. Карта окаймлена знаками зодиака в их естественных положениях: Овен восходит на востоке, и так далее. Свобода приносит здравомыслие. Зодиак — это своего рода детский рисунок тела

1 Быт. 15:12.

2 О символике Ату XVIII см. также «Libeg 418», 27-й Эфир (приложение I, стр. 323–328) и «Призывание Гекаты» из драматической поэмы Кроули «Орфей» (приложение I, стр. 328–330).

3 Ср. фамильный герб автора этой книги. — *Примеч. А. Кроули.*

4 Херу-Ра-Ха (др.-егип. букв. «Хор — солнце-плоть») — телемическое божество, объединяющее в себе две ипостаси: активную — Ра-Хор-Хута (бога войны и возмездия, «венценосное и победоносное дитя» Нут и Хадита; и пассивную — Хор-па-Крата (владыку безмолвия).

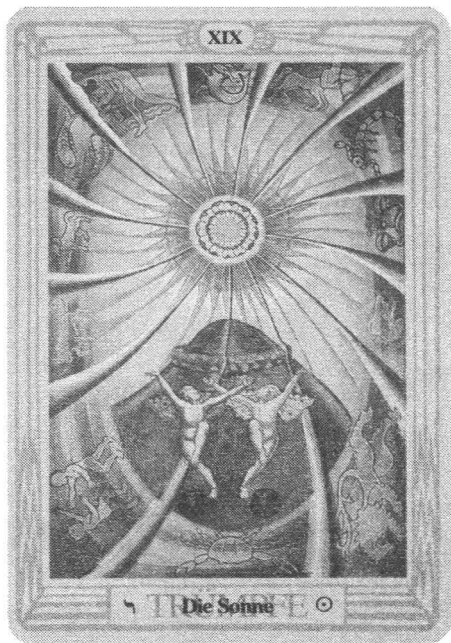
5 Англ.: Light, Life, Liberty, Love.

Нут, его дифференциация и классификация, избранный пояс Владычицы беспредельного пространства. Это упрощение использовано для удобства.

Зеленый холм символизирует плодородную землю — если можно так выразиться, ее образ, устремленный к небесам. Впрочем, вершина холма окружена стеной, из чего явствует: устремленность Нового эона не подразумевает несдержанности. Однако перед этой стеной изображены дети-близнецы, так часто встречающиеся (в той или иной форме) во всей этой символической системе. Это мужчина и женщина — вечно юные, не ведающие стыда и невинные. Они танцуют в свете, но при этом пребывают на земле. Они символизируют следующую ступень, на которую предстоит подняться человечеству, — ступень, на которой одновременно причиной и следствием нового притока солнечной энергии на Землю станет полная свобода.

Ограничения, наложенные такими понятиями, как грех и смерть в старом значении этих слов, отринуты. Под ногами близнецов изображены самые священные знаки старого эона — Роза и Крест, над которыми они вознеслись, но которые все еще служат им опорой.

Именно это расширение смысла Розы и Креста символизирует вся карта в целом. Крест развился в Солнце, из которого он, разумеется, и произошел изначально. Число его лучей — двенадцать; это число не только знаков зодиака, но и священнейшего из имен Пресвятого Древнего, кое есть НУА. (Числовое

соответствие слова НУА — «он» — 12¹.) Сняты ограничения земного закона, всегда связывавшегося с числом четыре. Исчезли четыре рукава Креста, ограниченного законом; творческая энергия Креста свободно распространяется во все стороны; лучи его пронизывают во всех направлениях тело нашей Владычицы Звезд.

Относительно стены следует отметить, что она полностью замыкает в кольцо вершину холма; тем самым подчеркивается, что формула Розы и Креста все еще сохраняет свое значение в делах земных. Но теперь налицо тесный и явственный союз с делами небесными, коего не было прежде.

Также исключительно важно обратить внимание на то, что формула Розы и Креста (на которую указывает обнесенный стеною холм) огненно преобразилась, «в чудо-клады превратилась»², ибо холм — не красный, как следовало бы ожидать, а зеленый, стена же — не зеленая или голубая, как следовало бы ожидать, а красная. Эта символика указывает на то, что один из важных этапов приспособления к Новому эону — простая и свободная от предрассудков работа с теми труднейшими проблемами, которые повлекло за собой развитие цивилизации.

Человечество отошло от социальной системы пещерных людей (впрочем, системой та не являлась), отказалось от первобытной идеи имущества в человеческом облике. Отошло оно и от грубой анатомической классификации души всякого данного человека, но зато утонуло в омерзительную трясику психопатологии и психоанализа. Сколь же тягостны и прочны предрассудки людей, живущих ныне, но морально принадлежащих веку эдак двадцать пятому до нашей эры!

Люди эти — главным образом, вследствие собственной неподатливости, — родились под властью иного духовного закона; они не только терпят гонения со стороны предшественников, но и сами смущены шаткостью своего положения. Исправить эту ситуацию — одна из задач, возложенных на первопроходцев Нового эона.

1 НУА (קט = Хе, 5 + Вав, 6 + Алеф, 1 = 12; др.-евр. букв. «он», «он сам») — один из титулов сефиры Кетер (именуемой также «Пресвятым Древним»).

2 Парафраз строк из «Бури» У. Шекспира: «Но ничего не пропало. // По-морски лишь изменилось, // В чудо-клады превратилось» (рус. пер. М. Кузмина).

XX. Эон

В этой карте пришлось полностью отойти от традиции ее изображения — но лишь ради того, чтобы традиция эта продолжилась, а не умерла.

В прошлом данная карта называлась «Ангел» или «Страшный суд». На ней изображался Ангел или Вестник, дующий в трубу, к которой было прикреплено знамя с символом Эона Осириса. В нижней части карты из разверстых могил поднимались мертвые. Их было трое. Руки центрального из них были подня-

ты и согнуты в локтях, так что его поза повторяла форму буквы Шин, соответствующей Огню. Таким образом, карта в целом обозначала уничтожение мира Огнем. Это свершилось в год 1904-й всеобщей эры, когда огненный бог Хор сменил воздушного бога Осириса на Престоле Востока — месте Иерофанта¹. И теперь, в начале Нового эона, на этой карте следовало изобразить весть того ангела, который принес на землю известие о смене Эонов. Поэтому вполне естественно, что Ату XX представляет собой переработку Стелы Откровения.

В верхней части карты располагается тело Нут, звездной богини, олицетворяющей категорию безграничных возможностей. Ее супруг, Хадит, — вездесущая точка зрения, единственная философски убедительная концепция Реальности. Он изображен в виде огненного шара, символизирующего вечную

¹ См.: Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. Указ. соч., стр. 123, 220–221.

энергию и крылатого в ознаменование присущей ему способности к Движению. От их брачного союза рождается ребенок Хор, которого мы называем особым именем — Херу-Ра-Ха. Это двойственный бог: его экстравертированная форма — Ра-Хор-Хут, а пассивная, или интровертированная, — Хор-па-Крат (см. выше, раздел «Формула Тетраграмматона»¹). Он также обладает солнечной природой, а потому изображается на фоне золотого света.

В целом вся эта символика подробно разъяснена в «Книге Закона».

Однако следует обратить внимание, что имя «Негу» тождественно «Нгу», имени великого Ангела, управляющего Таро². Таким образом, наше новое Таро можно рассматривать как систему иллюстраций к «Книге Закона», поскольку оно во всем опирается на изложенное в ней учение.

В нижней части карты изображена буква Шин, формой напоминающая цветок; три буквы Йод, входящие в ее состав, включают в себе фигуры трех человек, поднимающихся, дабы причаститься сути Нового эона³. Фоном для этой буквы служит символ зодиакального знака Весов — предвестие Эона, который придет на смену нынешнему, предположительно, через 2000 лет; то будет «закат Великого Равноденствия, когда восстанет Хрумахис и двулезный займет мой престол и место»⁴. Описать это будущее событие подробнее невозможно, ибо нынешний Эон еще слишком молод. Но в связи с этим следует обратить внимание на образ Ра-Хор-Хута: «Я — Владыка Двойного Жезла Власти, жезла Силы Sorh Nia, — но левая рука моя пуста, ибо я сокрушил Вселенную; и осталось ничто»⁵. Относительно Владыки нынешнего Эона известны и многие другие подробности, которые следует изучить по «Книге Закона».

¹ См. стр. 41.

² *Нгу* — в материалах Герметического ордена Золотой Зари: имя Ангела, «надзирающего за Тайной и Сокровенной мудростью Таро».

³ Подробнее о букве Шин см.: Алистер Кроули. Равноденствие богов. Закон — для всех. Указ. соч., стр. 144–145.

⁴ «Книга Закона», III:34. *Хрумахис* — используемый в текстах Кроули вариант имени солнечного божества Хармахиса (эллинизированное имя от др.-егип. Хор-эм-Ахет — «Хор в горизонте», «Хор на небосклоне»), изображавшегося в виде сфинкса или льва с головой сокола.

⁵ «Книга Закона», III:72.

Внимательно изучать и обдумывать эту Книгу важно еще и для того, чтобы осознать духовные, нравственные и материальные события, которыми ознаменовалось катастрофическое завершение Эона Осириса. Рождение Нового эона, по видимому, сопровождается централизацией политической власти и сопутствующими этому процессами: развитием новых средств транспорта и связи, общим прогрессом в области философии и науки и ростом потребности в консолидации религиозной мысли. Очень поучительно будет сравнить события, разворачивавшиеся на протяжении пятисот лет до и после предыдущего кризиса, произошедшего около 2000 лет назад, с событиями аналогичного тысячелетнего периода с центром в 1904 году старой эры¹. Для нынешнего поколения мысль о том, что нам предстоит еще пять «темных веков», не особенно утешительна. Но, если аналогия будет соблюдена, то именно так все и произойдет. К счастью, в наши дни факелы горят ярче, да и факелоносцев больше.

XXI. ВСЕЛЕННАЯ

Первая и самая очевидная особенность этой карты — то, что она стоит на последнем месте, а, следовательно, является противоположностью и дополнением «Дурака». Она соответствует букве Тав, так что две эти карты вместе образуют древнееврейское слово АТh, означающее «Сущность». Таким образом, все сущее отображено в последовательности Таро, а две эти карты обозначают начало и конец. Начало представляло собою Ничто; следовательно, концом также должно быть Ничто, но Ничто в его полной развертке, как объяснялось выше. За основу для этой развертки взято число 4, а не 2, — отчасти, несомненно, ради удобства, чтобы расширить «универсум рассуждений», а отчасти — для того, чтобы подчеркнуть идею ограничения.

Буква Тав обозначает Знак Креста, то есть расширения; и расширение это представлено четырехчастным символом для того, чтобы удобнее было соотнести с ним циклический символ Тетраграмматона. Если бы мы воспользовались

¹ «Старая эра» — здесь: то же, что и «era vulgaris» («общепринятое летосчисление»), т. е. «новая эра» в обычном летосчислении.

числом 2, то не смогли бы рассмотреть ничего, кроме возвращения в единство или в небытие. Обозначить этим числом последовательный и непрерывный процесс невозможно. Но число 4 ассоциируется не только с жестко заданным расширением, с неумолимыми фактами природы, но и с преодолением пространства и времени в процессе непрерывных самокомпенсирующихся перемен.

Буква Тав соответствует Сатурну, самой дальней и медленной из семи священных планет, и в связи с медлительностью и тяжестью этой планеты данному аркану была приписана стихия Земли. Первоначально мыслители довольствовались тремя стихиями — Огнем, Воздухом и Водой; Земля и Дух были добавлены позже. Ни Земля, ни Дух не упоминаются в первом описании двадцати двух путей — в «Сефер Йецира». Мир Асия, материальный мир, на том этапе рассматривался лишь как «подвеска» к Древу Жизни.

Таким же образом букве Шин была приписана стихия Духа — как некое дополнительное «украшение»; это напоминает символическое соотнесение Кетер с верхней точкой буквы Йод из Тетраграмматона. Символы, использовавшиеся в философской теории изначально, следует четко отличать от более изощренной символики, разработанной на их основе в целях практической работы.

Между Сатурном и Землей немало обще-

го: тяжесть, холодность, сухость, неподвижность, медлительность и т. п.; но Сатурн относится к сефире Бина, поскольку

по шкале Королевы¹ — шкале Наблюдаемой Природы — той соответствует черный цвет. Однако, дойдя до конца, процесс тотчас же автоматически возвращается к началу.

Самые тяжелые из химических элементов в земных условиях не выдерживают напряжения и давления собственной внутренней структуры, а потому излучают частицы — крайне неустойчивые и чрезвычайно активные. В эссе о втором законе термодинамики, которое я написал в Чефалу (Сицилия), выдвигалось предположение, что абсолютному нулю воздушного термометра может соответствовать некий элемент тяжелее урана, обладающий такими свойствами, что из него можно воссоздать всю цепочку элементов. Это химическая интерпретация уравнения $0=2$.

Ввиду этой аналогии можно предположить: если конец неизбежно становится новым началом, то это так или иначе находит отражение в символике: в одной традиции, долгое время хранившейся в тайне, черный цвет приписывается также Солнцу. Одним из потрясающих откровений для соискателей в «Мистериях» становилось видение Осириса как *черного* божества.

Следовательно, Сатурн заключает в себе мужское начало: это древний бог, бог плодородия, южное солнце. Но в такой же степени он — Великое Море, великая Мать; и буква Тав на Древе Жизни возникает как эманация Луны-Йесод — основания Древа, которое обозначает репродуктивные процессы и равновесие, или, скорее, тождество между переменами и постоянством. Путь этот нисходит на землю, в Малкут, к Дочери. И здесь мы снова встречаемся с идеей «возведения Дочери на трон Матери». Таким образом, в наивысшем своем смысле данная карта обозначает завершение Великого Делания, точно так же как Ату о, «Дурак», обозначал его начало. «Дурак» — это небытие, устремляющееся к проявлению; «Вселенная» — это проявление, исполнившее свою задачу и готовое к возвращению. Двадцать карт, расположенные между ними, описывают Великую Работу и ее исполнителей на разных стадиях. Поэтому «Вселенная» представлена в облике девы — последней буквы Тетраграмматона.

На данной карте она изображена танцующей. Руками она управляет сияющей спиральной силой, состоящей из активного и пассивного начал, каждое из которых, в свою очередь,

¹ Столбец XVI книги «777».

также поляризовано. Партнер девы-Вселенной в этом танце — Херу-Ра-Ха из Ату XIX. «Солнце, Сила и Зоркость, Свет — они для служителей Звезды и Змея»¹. Образ Магической Формулы Божества в этой своей итоговой форме объединяет в себе и преобразует так много символов, что описывать данную карту слишком сложно, да и почти бесполезно. Изучать ее (равно как и все остальные, но эту — в особенности) лучше всего посредством длительной медитации. Исходная посылка такова, что Вселенная есть Торжество завершенной Великой Работы.

Четверо Керубим в углах карты символизируют утвержденную Вселенную; дева же окружена эллипсом, составленным из семидесяти двух окружностей, которые обозначают полудеканаты зодиака и Шемхамфораш².

В центре нижней части карты помещен схематический план здания Материи. На нем отображены девяносто два известных ныне химических элемента, расположенных в иерархическом порядке. (Этой композицией я обязан гению покойного Дж.У.Н. Салливана³; см. его труд «Основания современной науки».)

В центре, в колесе Света, зарождается образ Древа Жизни, состоящий из десяти основных тел Солнечной системы. Однако Древо это открывается зримо лишь тому, кто безупречно чист сердцем.

1. Перводвигатель представлен Плутоном. (Ср. теорию альфа-частиц, излучаемых радием.)

2. Сфера зодиака, или неподвижных звезд, представлена Нептуном

3. Сатурн

Бездна представлена Гершелем⁴, планетой распада и взрыва

4. Юпитер

5. Марс

¹ «Книга Закона», II:21.

² Шемхамфораш — см. стр. 75.

³ Салливан, Джон Уильям Нейвин (1886—1937) — английский писатель и журналист, автор научно-популярных книг «Основания современной науки» (1928), «Пределы научного знания» (1933), «Современные мыслители» (1934) и др.

⁴ Гершель — старое название планеты Уран (по имени ее первооткрывателя, английского астронома Уильяма Гершеля, 1738—1822).

6. Солнце
7. Венера
8. Меркурий
9. Луна
10. Земля (четыре стихии)

Все эти символы парят и танцуют в сложно структурированной, но континуальной среде из петель и спиральных завитков. В традиционных колодах эта карта окрашена в тусклые смешанные цвета, символизирующие хаос и мрак материального мира. Однако Новый эон озарил мир Светом, и на схеме «*Minutum Mundum*»¹ Земля теперь представлена не черным, и не смешанными цветами, а чистым ярко-зеленым. По этой же причине Сатурн теперь окрашен в цвет индиго, произведенный от синего бархата полночного неба, и танцующая дева символизирует переход от него — но непременно *через* него — в Вечность. Теперь «Вселенная» сияет не менее яркими красками, чем любая другая карта колоды².

1 Схема «*Minutum Mundum*», или Малого Мира (Микрокосма), — схема Древа Жизни, на которой сефирот окрашены в цвета по шкале Королевы, а пути — в цвета по шкале Короля (Рыцаря) (см. стр. 366–368).

2 Подробнее о символике «Вселенной» см. приложение I, стр. 330–331, а также 21-ю главу «Книги Лжей» (Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 138–139).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПРИДВОРНЫЕ КАРТЫ

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Эти карты представляют собой изображения сил, соответствующих четырем буквам Имени [Тетраграмматон] и четырем стихиям. Кроме того, они соотносятся с зодиакальными знаками, но не таким образом, чтобы каждой карте приписывались все три деканата¹ какого-либо знака, а иначе: влияние каждой придворной карты начинается с последнего деканата одного знака и продолжается до второго деканата следующего. Вдобавок, имеется еще одно затруднение. Казалось бы, стихийные соответствия должны гармонизировать с зодиакальными; однако это не так. Например, можно было бы предположить, что огненная часть Огня² должна соотноситься с самым активным из огненных знаков — Овном. Но в действительности она связана с последним деканатом Скорпиона и первыми двумя — Стрельца, а это водная часть Огня в зодиаке, наиболее мягкая по воздействию.

Это объясняется тем, что в царстве стихий все смешано и перепутано; или, как сказал бы апологет, построено на взаимных сдержках и противовесах. Удобство такой системы — в том, что она позволяет использовать придворные карты как общие и чисто прикладные описания различных типов мужчин и женщин. Вкратце можно сказать, что каждая из этих карт — портрет человека, в гороскопе которого Солнце или восходящий знак попадает на участок зодиака, соответствующий данной карте³. Так, человек, родившийся 12-го октября, может обладать многими

¹ Деканат — см. стр. 36.

² Т. е. Рыцарь Жезлов.

³ Таблицу соответствий придворных карт участкам зодиака см. в приложении II (стр. 369).

качествами Королевы Мечей; если же при этом он родился незадолго до полуночи, то к ним добавятся многие характеристики Принца Жезлов¹.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕТЫРЕХ ПРИДВОРНЫХ ФИГУР

Рыцари символизируют силы буквы Йод в Имени [Йод-Хе-Вав-Хе]. Это наиболее возвышенная, чистая, самородная и активная часть энергии каждой данной стихии; поэтому Рыцари изображаются верхом на конях и в полном доспехе. Действуют они стремительно и интенсивно, но кратковременно. Рыцарь стихии Огня, например, соответствует молнии, стихии Воды — дождю и родникам, стихии Воздуха — ветру, а стихии Земли — горам. Чтобы научиться мыслить в этих категориях, следует самостоятельно разработать подобные соответствия между символами и представленными через них природными силами; и эти знания необходимо твердо усвоить для практической магической работы.

Королевы символизируют букву Хе в Имени [Йод-Хе-Вав-Хе]. Каждая из них — противоположность и дополнение соответствующего Рыцаря. Королевы принимают, вынашивают и передают далее исходную энергию Рыцарей. Быстро воспринимая эту энергию, они, к тому же, способны выдерживать весь необходимый срок своего служения; но Королевы — это еще не конечный продукт. Это лишь вторая стадия в процессе творения, четвертым и последним этапом которого становится материальное воплощение. Королевы изображаются восседающими на тронах. Тем самым подчеркивается тот факт, что они предназначены для исполнения конкретных, определенных функций.

Принцы символизируют силы буквы Вав в Имени [Йод-Хе-Вав-Хе]. Принц — это сын Королевы (дочери старого Короля) от покорившего ее Рыцаря; поэтому он изображается на движущейся колеснице, которая несет объединенные энергии его родителей. Принц — это активный плод их союза и его манифестация. Это интеллектуальный образ их союза. Следовательно,

¹ Здесь Кроули ссылается на собственное время рождения (12 октября 1875 г., 23:16, по ректификации Фернандо Пессоа). Асцендент в 3°23'10" Льва, т. е. на участке 21° Рака — 20° Льва, которым управляет Принц Жезлов.

действие Принца — более устойчивое, нежели влияния его предшественников. В некотором смысле оно не прекращается никогда, поскольку Принц есть обнародованное свидетельство того, что прежде совершалось тайно. Кроме того, он — «Умиравший Бог», в час своей гибели и в силу оной дарующий искупление своей Невесте.

Принцессы символизируют конечную Хе в Имени [Йод-Хе-Вав-Хе]. Они представляют конечный продукт исходной энергии — ее полное завершение, кристаллизацию и материализацию. Кроме того, они олицетворяют восстановление равновесия, обратное поглощение энергии. Принцессы — это Безмолвие, в которое возвращается все сущее. Таким образом, они принадлежат одновременно и вечности, и небытию. Они подводят окончательный баланс в уравнении $0=2$.

Принцессы не имеют зодиакальных соответствий. Но вполне очевидно, что они также представляют четыре типа человеческих личностей. Это те многочисленные «стихийные» индивиды, которых можно опознать по отсутствию всякого чувства ответственности и нравственной твердости. Подразделяются они согласно доминирующим планетам. Такие типы постоянно встречаются в художественной литературе. Как писал Элифас Леви, «...со стороны Мага любовь к подобным созданиям неразумна и может погубить его».

Взаимоотношения между этими четырьмя элементами Имени необыкновенно сложны и почти не поддаются рассмотрению в обычном трактате; под воздействием каждой мысли, направленной на анализ их значения, они преображаются.

Например, стоит лишь появиться Принцессе, как Принц тотчас берет ее в жены и возводит новобрачную на трон ее Матери. Здесь она освежает дряхлость исконного старого Короля, и тот становится молодым Рыцарем, после чего весь цикл начинается заново. Принцесса — это не только совершенная Дева, но и, ввиду смерти Принца, одинокая скорбящая Вдова. Все это происходит в легендах, характерных для Эона Осириса. Распутать этот сложный клубок едва ли возможно, но для ученика вполне достаточно будет работать с каждой легендой по отдельности.

Такая путаница вполне естественна для Эона Осириса — эпохи Воздуха, то есть борьбы и интеллекта: символы и формулы

этого Эона неизбежно смешиваются между собой и противоречат друг другу. Привести в гармонию все многочисленные предания и притчи невозможно, поскольку каждая была сложена для выражения той или иной формулы, считавшейся императивом лишь в определенном месте или в определенное время.

ОПИСАНИЯ ШЕСТНАДЦАТИ ПРИДВОРНЫХ КАРТ

РЫЦАРЬ ЖЕЗЛОВ

Рыцарь Жезлов символизирует огненную часть Огня; он управляет участком с 21-го градуса Скорпиона по 20-й градус Стрельца¹. Это воин в полном доспехе. Шлем его увенчан гребнем в виде черного коня. Всадник держит в руке пылающий факел; плащ его также пылает огнем, и путь его лежит через пламя. Несущий его скакун — черный конь в прыжке.

Нравственные качества, присущие этой персоне, — активность, щедрость, свирепость, пылкость, гордость, порывистость, стремительность в непредсказуемых действиях. Под влиянием негативной энергии Рыцарь Жезлов становится злобным, жестоким, нетерпимым и грубым. Но и в том, и в другом случае ему трудно доводить свои начинания до конца: он не способен сообразовать свои действия с обстоятельствами.

¹ Т. е. с 21°00' Скорпиона по 20°59' Стрельца; далее соблюдается тот же принцип.

Если ему не удастся добиться успеха с первой попытки, ресурсы его на этом исчерпываются.

В «И цзин» огненная часть Огня представлена 51-й гексаграммой — «Чжэнь». Ее значение полностью согласуется с изложенными здесь сведениями по Таро, но основное внимание уделяется внезапному, опасному и революционному характеру связанных с нею событий. Вопрошающему советуют быть настороже, но сохранять хладнокровие, решительность и бодрость, остерегаться несвоевременных действий, но продвигаться вперед с твердой уверенностью в собственных силах.

Все соответствия из «И цзин» следует изучить по самой этой книге (S.B.E., vol. XVI¹). Когда нужные фрагменты из нее оказываются слишком длинными для цитирования, мы приводим отсылки к исходному тексту.

КОРОЛЕВА ЖЕЗЛОВ

Королева Жезлов символизирует водную часть Огня, его переливчатость и окраску. Она управляет участком зодиака с 21-го градуса Рыб по 20-й градус Овна. Корона ее увенчана крылатым шаром и лучится пламенем. Длинные золотисторыжие волосы ниспадают поверх кольчуги. Королева восседает на троне огня, преображенного ее материальной властью в геометрически упорядоченный свет. У подножия трона пламя вздымается ровными языками. В левой руке Королевы — жезл с навершием в виде сосновой шишки, напоминающей о мистериях Вакха. Правая рука покоится на голове леопарда, лежащего у ее ног. На лице Королевы написан экстаз — экстаз женщины, глубоко погрузившейся мыслями в тайну, которую она носит под грудью.

Черты характера этой Королевы — приспособляемость, устойчивая сила и спокойная властность, которой она умеет пользоваться для усиления своей привлекательности.

¹ Первый перевод «И цзин» (китайской «Книги Перемен») на английский язык, выполненный Джеймсом Леггом и впервые опубликованный в 16-м томе серии «Священные книги Востока» (*Sacred Books of the East*) в 1882 году. Этот перевод во многом расходится с позднейшими академическими изданиями, однако именно его Кроули использовал для сопоставления гексаграмм «И цзин» с Младшими арканами Таро. Описания гексаграмм в русском переводе с перевода Легга см. в издании: Алистер Кроули. «И цзин», «Дао дэ цзин» и другие работы. М.: Ганга, Телема, готовится к печати.

Она добра и щедра, но не терпит сопротивления. Она более многих способна дружить и любить, но только по собственной инициативе.

Гордыни в Королеве Жезлов не меньше, чем в Рыцаре, но ей недостает естественного благородства, смягчающего этот недостаток. Это не истинная гордость, а самодовольное тщеславие и даже снобизм.

Оборотная сторона ее характера — возможная склонность к долгим раздумьям, из которых рождаются ошибочные решения, влекущие за собой совершенно варварские реакции. Ее легко обмануть; и тогда она нередко выказывает глупость,

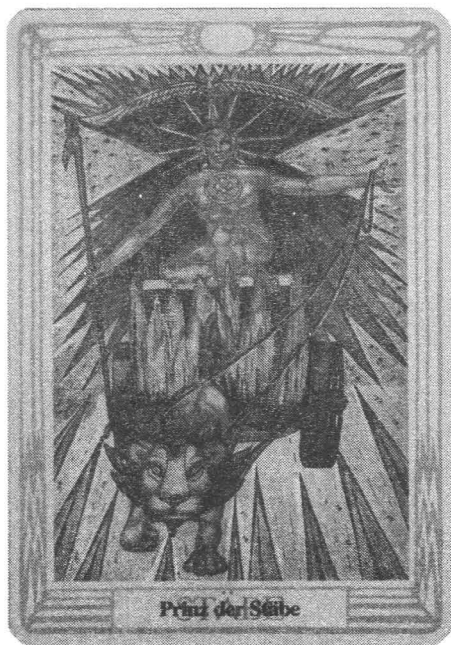
упрямство и деспотичность. Она обидчива и способна затаить зло безо всякой веской причины. Она может ни с того ни с сего бросаться на лучших друзей. Но если она промахнется в броске, то сломает себе челюсть!

В «И цзин» водная часть Огня представлена 17-й гексаграммой — «Суй». Она символизирует обдуманное побуждение и следующее из него ровное протекание действия. Предполагается большая способность к ясному пониманию и надежному исполнению работы — но только по приказу и под руководством какого-либо творческого ума. Присутствует склонность к непостоянству и даже неверности; идеи, которым подчиняется Королева Жезлов, в действительности не производят на нее сколько-нибудь глубокого или устойчивого впечатления. Она «держится за мальчика и отпускает мужа зрелого и опытного» или наоборот (черты 2 и 3), сама не ведая,

что творит. Она подвержена приступам меланхолии, лекарства от которых ищет или в запоях, или в панических всплесках бездумной ярости.

ПРИНЦ ЖЕЗЛОВ

Принц Жезлов символизирует воздушную часть Огня, его способность распространяться и обращать жидкость в пар. Он управляет участком с 21-го градуса Рака по 20-й градус Льва. Это воин в пластинчатых доспехах, покрывающих все его тело, за исключением рук, обнаженных в знак его мощи и активности¹. На голове его — корона, окаймленная лучами и увенчанная крылатой головой льва; с короны ниспадает завеса огня. На груди Принца — печать

То Mega Therion². В левой руке он держит Жезл Феникса — атрибут Второго Адепта в ритуале $5^{\circ}=6^{\circ}$ R.R. et A.C.³, жезл

1 Некоторые элементы описания относятся не к окончательному варианту карты, а к эскизу.

2 Т. е., «печать Великого Зверя», или «Метка Зверя». Верхний круг с точкой в центре представляет собой астрологический знак Солнца, а полукруг под ним — знак Луны. В целом символ обозначает мужское начало и представляет собой стилизованное изображение мужских гениталий.

3 R.R. et A.C. — см. примеч. 2 на стр. 19. Степень $5^{\circ}=6^{\circ}$ (Младшего Адепта) — начальная из степеней этого ордена. Второй Адепт («Могучий Старший Адепт», главный помощник Верховного Адепта) в церемонии посвящения $5^{\circ}=6^{\circ}$ облачен в красную с оранжевым мантию и вооружен Жезлом Феникса, о котором в тексте ритуала сказано: «Жезл, опирающийся на символ Двоицы и увенчанный Тау-Крестом — символом Жизни, или головой Феникса,

могущества и энергии; правой же он сжимает поводья льва, влекущего его колесницу — колесницу, щитом которой служит колесо, испускающее лучи огня. Он едет через огненное море, среди вспышек волнующегося пламени.

Нравственные качества, присущие этой персоне, — быстрота и сила. Но иногда Принц Жезлов может действовать под влиянием случайного порыва; иногда с легкостью поддается внешним влияниям; а порой, особенно в мелочах, оказывается нерешительным. Нередко он бывает слишком пылок в выражении своих мнений, но далеко не всегда сохраняет приверженность тому мнению, которое некогда отстаивал с такой горячностью. Он может выступить с каким-нибудь решительным заявлением только ради того, чтобы высказаться. В действительности же ему нужно очень много времени, чтобы составить основательное суждение по тому или иному предмету; и, обдумывая его, он всегда рассматривает обе стороны вопроса. В глубине души он справедлив, но его всегда преследует ощущение, что в интеллектуальном мире подлинная справедливость недостижима. По характеру Принц Жезлов глубоко благороден и щедр. Он может вести себя как взбалмошный хвастун, но втайне будет посмеиваться и над предметом своего бахвальства, и над самим собой — за эту похвальбу. Он романтичен до сумасбродства, особенно в вопросах истории и традиции. Он любит изобретать разные «трюки» и устраивать искусные розыгрыши. Он может выбрать своей мишенью какое-нибудь безобидное ничтожество и преследовать его годами, оттачивая на нем всевозможные орудия насмешки, как Свифт когда-то мучил бедолагу Партриджа¹, но без малейшей

священной птицы Осириса. Семь цветов [в которые окрашено древко жезла] между Светом и Тьмой [т. е. белой полосой сверху и черной — внизу] соответствуют семи планетам. Жезл этот символизирует возрождение и воскресение».

1 Джон *Партридж* — известный английский астролог XVII—XVIII вв., издатель астрологических альманахов. В насмешку над его предсказаниями Джонатан Свифт (под псевдонимом «Исаак Бикерстаф») опубликовал в лондонском альманахе «Предсказания на 1708 год» статью, в которой утверждалось, что 29 марта в одиннадцать часов утра Партридж умрет. Тому пришлось выступить с опровержением, но это не помогло: 1 апреля 1708 года Свифт распространил брошюру под названием «Отчет о смерти мистера Партриджа, автора календарей». В отчете описывалось течение болезни, якобы поразившей знаменитого астролога и сведшего его в могилу, и приводились последние слова Партриджа, будто бы признавшего на смертном одре, что всю свою жизнь он морочил людям головы лживыми пророчествами. Для пущей достоверности автор брошюры принес читателям извинения за небольшую ошибку

неприязни: если жертва попадет в беду, он без колебаний отдаст ей последнюю рубашку. Его чувство юмора абсолютно всеядно, из-за чего он может казаться фигурой загадочной и необъяснимо страшной для людей, которые на самом деле не знают о нем ничего, кроме имени — превратившегося для них в символ Ужаса. Причина тому — влияние последнего деканата Рака на эту карту. Один из главных недостатков Принца Жезлов — гордыня: он бесконечно презирает убожество и низость любого рода. Он отважен до фанатизма; выносливость его не знает границ; даже не имея шансов на победу, он никогда не отступает, и в конечном счете — в самой отдаленной перспективе — всегда выигрывает. Этим он обязан в основном своей огромной работоспособности, которую он проявляет просто так, без «вожделения к результату»¹; возможно, это объясняется его высокомерным презрением к миру в целом — сосуществующим, однако, с глубоким и восторженным уважением к «каждому мужчине и каждой женщине» как «звезде»².

Под влиянием неблагоприятной стихии этот характер вырождается. Каждое из вышеперечисленных качеств превращается в свою противоположность. В Принце Жезлов обнаруживаются крайняя жестокость (отчасти — садистского толка, а отчасти — порожденная бессердечием, проистекающим из равнодушия) и, в некотором смысле, леность. Так, он может быть нетерпим, предвзят и бездеятелен только для того, чтобы не входить в лишние хлопоты. И, наконец, он может оказаться попросту пустозвоном и большим трусом.

В «И цзин» воздушная часть Огня представлена 42-й гексаграммой — «И», означающей приумножение, прирост.

в прогнозе: смерть, указал он, наступила не в одиннадцать утра, как было предсказано, а в пять минут восьмого. Усомниться в столь правдоподобном отчете было невозможно: наутро Партриджу пришлось объясняться с гробовщиком и пономарем, явившимся к нему в дом, а вскоре до него дошло известие об исключении его из цеха книгопродавцев по причине смерти. Некоторое время спустя Свифт сочинил и обнародовал стихотворную «Элегию на смерть Партриджа», а когда отчаявшийся астролог принялся размещать в газетах объявления о своем добром здравии и поспешил выпустить очередной альманах, Свифт ответил на это брошюрой «Опровержение Исаака Бикерстафа», в которой утверждалось, что новый альманах — дело рук самозванца, ибо такой достойный и опытный астролог, как Партридж, ни за что не опустился бы до подобного вранья.

1 Ср. Книгу Закона, I:42: «Ибо чистая воля, не укрощенная умом, свободна от вожделения к результату, совершенна во всех отношениях».

2 Ср. Книгу Закона, I:3: «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда».

Преисполненный силы и уверенности в этой силе, Принц Жезлов способен браться за работу грандиозного масштаба, зачастую под влиянием идеи, выраженной в черте 5: «...с искренним сердцем стремится приносить благо всем нижестоящим». И в этом он может достигать невероятных успехов. Однако этот путь чреват столь же огромной опасностью: черта 6 «...указывает на того, чьему приумножению никто не будет способствовать, но многие будут стремиться напасть на него. Он не соблюдает никаких строгих правил в воспитании своего сердца». Если же этой опасности удастся избежать, то появятся «союзники, пополняющие его кладовую десятью парами черепаховых панцирей, чьим оракулам невозможно противиться. <...> Да обопрется на них царь, принося жертвы Богу <...>» (черта 2).

ПРИНЦЕССА ЖЕЗЛОВ

Принцесса Жезлов символизирует земную часть Огня, или, можно сказать, топливо, питающее Огонь. Это непреодолимая сила взаимного химического притяжения, присутствующая атомам горючего вещества. Принцесса Жезлов управляет одним из секторов неба вокруг Северного полюса.

Эта Принцесса увенчана перьями справедливости¹, взметнувшимися, как языки пламени, над ее головой, и обнажена в знак того, что химическая реакция происходит лишь при условии полной свободы взаимодействия частиц. В руке Принцессы — жезл,

1 Т. е. атрибутами Маат, древнеегипетской богини справедливости.

увенчанный солнечным диском; она летит на волне огня, формой подобного букве Йод.

Можно сказать, что на этой карте изображен танец девственной жрицы, посвященной Владыкам Огня: она служит им у золотого алтаря, украшенного головами овнов, которые символизируют пламя Весны.

Нрав этой Принцессы чрезвычайно своеобразен. Она исполнена дерзновения и блеска. Она творит свою красоту собственной энергией и мощью: сила ее характера производит впечатление красоты. И в ярости, и в любви она внезапна, неистова и неумолима. Она пожирает все, что оказывается втянутым в ее орбиту. Она предприимчива и честолюбива, полна энтузиазма, зачастую безрассудного. Она никогда не забывает обид, а терпеливой бывает лишь тогда, когда сидит в засаде, дожидаясь случая отомстить.

Под влиянием неблагоприятной стихии эти качества проявляются в ней с отрицательной стороны. Принцесса Жезлов оказывается поверхностной и склонной к позерству, совершенно пустой и фальшивой; но она и не подозревает за собой подобных недостатков, поскольку безоговорочно верит в себя даже тогда, когда любому со стороны очевидно, что она лишь охвачена мимолетной прихотью. Такая женщина жестока, ненадежна, вероломна и деспотична.

В «И цзин» земная часть Огня охарактеризована 27-й гексаграммой, «И». Эта фигура указывает на человека, подверженного всевозможным всепоглощающим страстям, способного на все ради их удовлетворения и совершенно ненасытного. В комментарии к гексаграмме предостережения чередуются с ободряющими предзнаменованиями.

РЫЦАРЬ ЧАШ

Рыцарь Чаш символизирует огненную часть Воды — стремительный и страстный натиск ливней и бьющих из-под земли ключей, или же, в более глубоком смысле, растворяющую силу Воды. Он управляет участком с 21-го градуса Водолея по 20-й градус Рыб. Этот Рыцарь закован в черные доспехи со сверкающими крыльями за спиной, которые, наряду с позой его белого коня, устремленного вперед в могучем прыжке, указывают, что в этом

символе представлен наиболее активный из всех аспектов Воды. В правой руке Рыцарь держит Чашу, из которой выбирается краб — символ кардинального знака Воды¹, указывающий здесь на агрессивность. Тотем этого Рыцаря — павлин, ибо одна из примет Воды в ее самой активной форме — яркий блеск. Кроме того, здесь присутствует намек на явление флюоресценции.

Но, тем не менее, характеристики человека, обозначаемого этой картой, по большей части пассивны ввиду ее зодиакального соответствия². Рыцарь Чаш приятен в общении, но неглубок: его от-

личают качества Венеры или слабого Юпитера³. Он пассивно дружелюбен; он быстро откликается на все привлекательное; его легко воодушевить, хотя ему не хватает выносливости и терпения. Он чрезвычайно чувствителен к внешним влияниям, но лишен осязаемой глубины.

В окружении неблагоприятных стихий Рыцарь Чаш становится сладострастным, ленивым и лживым. При этом он не теряет внутренней невинности и чистоты, составляющих сущность его природы, однако, в целом, делается настолько поверхностным, что достичь глубин, где скрываются эти качества, теперь нелегко. «Имя его начертано на воде»⁴.

¹ Т. е. Рака.

² Т. е. Рыб.

³ Рыбы — знак экзальтации Венеры и вторая обитель Юпитера.

⁴ Из автоэпитафии английского поэта Джона Китса (1796—1821) — «Здесь лежит человек, имя которого было начертано на воде».

В «И цзин» огненная часть Воды представлена 54-й гексаграммой — «Гуй-мэй». Комментарии к ней на редкость невразумительны и несколько зловещи. Она посвящена проблеме гармоничного сочетания таких противоположностей, как Огонь и Вода (ср. с Королевой Жезлов; но в том случае Вода оказывала успокаивающее и смягчающее влияние, а здесь, напротив, Огонь возмущает спокойствие). Стремительность и ярость плохо сочетаются с мирным от природы нравом; и действительно, редко можно встретить человека, которому удалось согласовать друг с другом эти враждующие начала. Рыцарь Чаш чаще проваливает дело, чем доводит его до конца; и спасти его может только чистое везение, без которого вся его карьера оборачивается сплошной чередой неудач и бедствий. Зачастую «гражданская война» в его душе заканчивается шизофренией или меланхолическим помешательством. Ускорить эту катастрофу может злоупотребление возбуждающими средствами и наркотиками.

КОРОЛЕВА ЧАШ

Королева Чаш символизирует водную часть Воды, ее восприимчивость и отражательную способность. В зодиаке она управляет участком с 21-го градуса Близнецов по 20-й градус Рака. Это образ исключительной чистоты и красоты, бесконечной утонченности; разглядеть ее собственную Истину почти невозможно, ибо эта Королева с великим совершенством отражает сущность наблюдателя.

Королева Чаш избрана восседающей

на троне посреди неподвижных вод. В одной руке у нее — чаша, подобная морской раковине, из которой выползает рак, в другой — Лотос Исида, Великой Матери. Все тело и лицо ее окутаны бесконечными изгибами света, и морская гладь вокруг ее престола отражает ее облик почти без искажений.

Основные свойства, связанные с этой картой, — мечтательность, обманчивость и безмятежность. Королева Чаш — идеальный посредник и объект воздействия: она способна воспринимать и передавать дальше все что угодно, причем ее сама это не затрагивает.

В неблагоприятном окружении все эти качества вырождаются. Королева Чаш начинает преломлять и искажать все, что через нее проходит. Но, в целом, характеристики этой карты зависят по большей части от внешних влияний.

В «И цзин» водная часть Воды представлена 58-й гексаграммой — «Дуй». Комментарий к ней так же бесцветен, как и сама карта; он состоит из кротких увещаний на тему удовольствия. Действительно, у людей этого типа обычно вообще нет собственного характера, если только не считать характерным свойством покорность всем воздействиям и впечатлениям.

Впрочем, черта 6 намекает, что главное удовольствие для людей этого типа — в том, чтобы вести за собой и привлекать других. Соответственно, многие из них пользуются чрезвычайной популярностью.

Принц Чаш

Принц Чаш символизирует воздушную часть Воды. С одной стороны, это гибкость, летучесть, принцип гидростатического равновесия, а с другой — свойства катализатора и энергия пара. В зодиаке он управляет участком с 21-го градуса Весов по 20-й градус Скорпиона.

Это воин, частично облаченный в доспехи, напоминающие, скорее, наросты на теле, чем внешние покровы. Шлем его увенчан орлом, и эта же птица впряжена в его колесницу, похожую на морскую раковину. За спиной Принца видны тонкие, прозрачные, почти газообразные крылья — указание на присущую ему силу парообразования (в духовном смысле этого слова).

В правой руке Принц держит лотос — священный цветок стихии Воды, а в левой — чашу, из которой выползает змея.

Третий тотем Принца Чаш, скорпион, на карте не изображен, ибо гниение, которое он символизирует, — процесс в высшей степени тайный. Под колесницей простирается озеро — неподвижная стоячая вода, подернутая рябью от проливного дождя.

В целом, символика данной карты чрезвычайно сложна, поскольку Скорпион — самый таинственный из знаков, а его проявленная доля, олицетворяемая орлом, — это, в действительности, наименее важная часть его сущности.

Нравственные характеристики человека, представленного этой картой, — тонкость, тайная жестокость и хитрость. Он очень скрытен и во всех своих проявлениях артистичен. С виду он спокоен и невозмутим,

но это лишь маска, за которой скрывается поистине неистовая страсть. На первый взгляд кажется, что он легко поддается внешним влияниям; однако влияния эти он воспринимает лишь для того, чтобы преобразить их и поставить на службу собственным тайным замыслам. Таким образом, у Принца Чаш нет ни капли совести в обыденном смысле этого слова, из-за чего окружающие, как правило, не доверяют ему. Они чувствуют, что не понимают его и никогда не смогут понять. Поэтому он внушает безотчетный страх. Он и в самом деле совершенно безжалостен. Он страстно жаждет власти, мудрости и достижения своих целей. Он не чувствует ответственности

за других людей, и, даже при всех его огромных талантах, положить на него в совместной работе невозможно.

В «И цзин» воздушная часть Воды представлена 61-й гексаграммой — «Чжун-фу». Это одна из важнейших фигур всей «Книги Перемен»: она «движет даже свиньями и рыбами и ведет к большому счастью». Ее достоинства и соответствия многообразны и велики, ибо она — это также «большая Ли», триграмма Солнца с удвоением каждой черты¹. По форме она напоминает лодку, а также геомантическую фигуру «*Carcet*»², соответствующую Сатурну в Козероге.

Таким образом, данная карта наделена великой силой; переход от Весов к Скорпиону — это переломный момент, чрезвычайно влиятельный и насыщенный колоссальной активной энергией. Добрая воля, искренность и правильный выбор партнера — залог успеха для этих людей; главная же опасность для них — самонадеянное честолюбие.

ПРИНЦЕССА ЧАШ

Принцесса Чаш символизирует земную часть Воды, в частности — потенциал кристаллизации и такие свойства Воды, как способность придавать идеям вещественность, поддерживать жизнь и служить основой для химических соединений. Одевание Принцессы развевается в танце и по краю украшено зарождающимися кристаллами.

Голову ее венчает лебедь с раскрытыми крыльями, напоминающий о символическом значении этой птицы в восточной философии, где лебедь отождествляется со словом AUM, или AUMGN, — символом всего процесса сотворения мира³.

В руке Принцесса держит чашу, из которой выползает черепаха. Это та самая черепаха, что, согласно индийскому учению, поддерживает слона, на спине которого покоится вся Вселенная.

1 Гексаграмма «Чжун-фу», ☲☲, по структуре подобна триграмме «Ли» («Огонь»), ☲, каждая черта которой удвоена. Согласно «777», планетарное соответствие триграммы «Ли» — Солнце.

2 «*Carcet*» (лат. «тюрьма, темница») — геомантическая фигура, соответствующая знаку Козерога и стихии Земли: ☷.

3 Полный анализ и объяснение этого слова см. в «Магии [в теории и на практике]», сс. 45–49. — *Примеч. А. Кроули.*

См.: Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. Указ. соч., стр. 105–110. См. также примеч. 6 на стр. 287–288.

Принцесса танцует посреди пенного моря, в волнах которого резвится дельфин, царь-рыба, символизирующая силу Творения.

По характеру эта Принцесса бесконечно милостива. Она — сама сладость, чувственность и мягкость, доброта и нежность. Она обитает в мире Романтики, среди нескончаемых восторженных грез. На первый взгляд она может показаться эгоистичной и ленивой, но это впечатление ошибочно: просто она делает свое дело без лишних слов и без лишних усилий.

В «И цзин» земная часть Воды представлена 41-й гексаграммой — «Сунь». Она означает

убыль, растворение всего плотного. Люди, которых обозначает эта карта, очень зависимы от других, но, в то же время, постоянно им помогают. Предоставленные самим себе, они едва ли смогут совершить что-то значительное. Но в качестве помощников они не имеют себе равных.

РЫЦАРЬ МЕЧЕЙ

Рыцарь Мечей символизирует огненную часть Воздуха; это ветер, ураган; это могучая сила движения, приложенная к такой стихии, которая, очевидным образом, легко поддается управлению. Он управляет участком с 21-го градуса Тельца по 20-й градус Близнецов. Это воин в шлеме, увенчанном вращающимся крылом. Верхом на неистовом скакуне этот Дух Бури несется с Небес на землю; в одной руке у него меч, в другой — кинжал; и в целом он олицетворяет идею атаки.

Нравственные качества человека, обозначенного этой картой, — деятельность и мастерство, проницательность, тонкость и ум. Он свиреп, изящен и отважен, но полностью одержим своей идеей, которая осеняет его как вдохновение и принимается без размышлений.

В окружении неблагоприятных стихий все эти качества лишаются энергии; Рыцарь Мечей оказывается неспособен принимать решения и избирать цели. Какое бы действие он ни предпринял, малейшее сопротивление собьет его с пути. Бессмысленная жестокость свидетельствует лишь о тщетности его усилий. «*Chimaera bombinans in vacuo*»¹.

В «И цзин» огненная часть Воздуха представлена 32-й гексаграммой — «Хэн». Это первый случай, позволяющий без особого труда продемонстрировать тесные формальные параллели между китайской мыслью и практикой, с одной стороны, и западной — с другой. Значение этой гексаграммы — длительное постоянство, «стойкое следование добродетели или постоянное претворение в жизнь закона собственной сущности», как указывает Легг в своем комментарии. На первый взгляд, это кажется несообразным с каббалистической идеей могучей энергии, приложенной к наименее постоянной из стихий.

Ritter der Schwerter

1 «Химера, жужжащая в пустоте» (ср.-лат.), метафора тщетности, бессмысленности; образ заимствован из романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»: «*Quaestio subtilissima, utrum Chimera in vacua bombinans possit comedere secundas intentiones, et fuit debatuta per decem hebdomadas in concilia Constantiensis*» («Хитроумнейший вопрос о том, может ли Химера, в пустом пространстве жужжащая, поглотить вторичные интенции, обсуждался на Констанцском соборе в течение десяти недель»; глава 7, рус. пер. П. Любимова).

Но триграмма Воздуха означает также дерево¹; и вполне возможно, что гексаграмма в целом означает неустойчивый поток соков, укрепляющих древесный ствол. В пользу соответствия Рыцарю Мечей свидетельствует и черта 6: «Прерванная черта на шестом месте указывает на человека, который сам побуждает себя к длительному постоянству. Будет несчастье».

Допустив это, мы увидим, что образ «простертого пламени разума», как называет это Зороастр², вполне согласуется с вышеприведенным описанием. Это Истинная Воля, спонтанно взрывающаяся ум. Влияние Тельца обеспечивает устойчивость, а влияние первого деканата Близнецов — вдохновение. Представим же его, *«integer vitae scelerisque purus»*³, как луч Идеала, влагающий всю жизнь в сосредоточенное устремление от земного Тельца к возвышенным Близнецам. В этой системе, как и в «И цзин», обнаруживается предупреждение об опасности, грозящей адресату этого символа, поскольку первый деканат [Близнецов] соответствует карте, называемой «Препятствием» или, в старой колоде, «Ограниченной силой»⁴.

КОРОЛЕВА МЕЧЕЙ

Королева Мечей символизирует водную часть Воздуха — гибкость этой стихии и присущие ей качества передатчика. Она управляет участком с 21-го градуса Девы по 20-й градус Весов.

Престол этой Королевы высится на облаках. Верхняя часть ее тела обнажена; вообще, из одежды на ней — только саронг с блестящим поясом. Шлем ее увенчан головой ребенка и испускает резкие лучи света, озаряющие ее империю небесной росы. В правой руке она держит меч, в левой — только что отрубленную голову бородатого мужчины. Королева Мечей — это ясное, осознанное восприятие Идеи, Освободительница Ума.

Человек, представленный этой картой, чрезвычайно восприимчив; это проникательный наблюдатель, тонкий интерпретатор и крайний индивидуалист; он быстро и точно

1 Триграмма «Сюнь», ≡ («ветер», или «дерево») по «777» соответствует Вайю (элементу Воздуха в индийской традиции) и является нижней из двух триграмм в составе гексаграммы «Хэн», ≡.

2 Цитата из «Халдейских оракулов», §166.

3 «Честно живущего, ни в чем не повинного» (лат.), из «Од» Горация, I, 22.

4 Подразумевается Восьмерка Мечей; см. стр. 259–260.

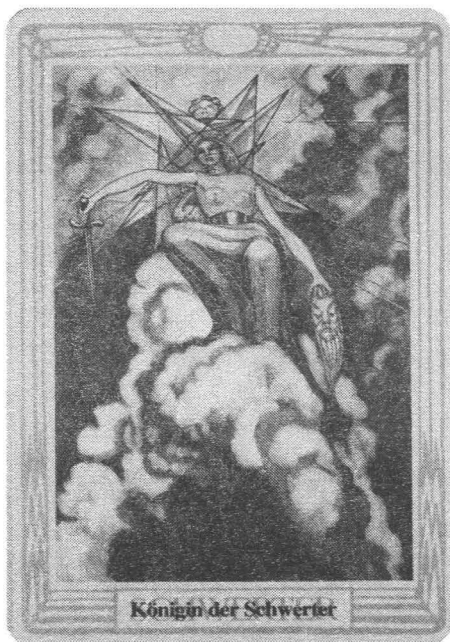
усваивает идеи, действует уверенно и по натуре милосерден и справедлив. Королева Мечей изящна в движениях и наделена исключительными способностями к танцу и поддержанию равновесия.

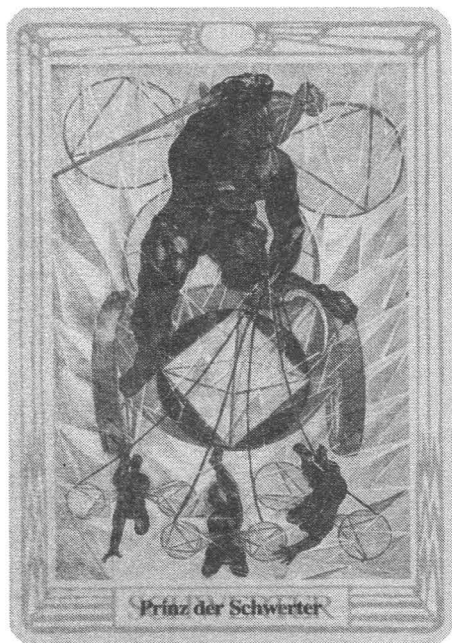
В окружении неблагоприятных стихий все эти качества обращаются на недостойные цели. Королева Мечей становится жестокой, скрытной, коварной и ненадежной, а, следовательно, очень опасной, поскольку при этом ее отличают внешняя красота и привлекательность.

В «И цзин» водная часть Воздуха представлена 28-й гексаграммой — «Да-го», напоминающей по форме слабую опору кровли.

Сама по себе эта фигура превосходна, но она не выносит вмешательства. Защитой ей служат дальновидность и благоразумие, осторожность в подготовке к действию (черта 1). Кроме того, ей идет на пользу опора на союзников, которые, на первый взгляд, кажутся неподходящими (черты 2 и 5). Эта сторонняя сила зачастую помогает преодолеть внутреннюю слабость и даже достичь решительного превосходства над обстоятельствами (черта 4). В результате адресат гексаграммы может поддаться искушению и ввязаться в безрассудную авантюру, обреченную на провал. Но даже и в этом случае никто не станет его винить (черта 6): требования Истинной Воли удовлетворены, и исход дела компенсируется ощущением, что путь был избран правильно (хотя и привел к неудаче).

Такие люди находят глубокую любовь и преданность там, где этого меньше всего можно было ожидать.

ПРИНЦ МЕЧЕЙ¹

Эта карта символизирует воздушную часть Воздуха. Следовательно, перед нами — интеллектуал, образ Разума как такового. Он управляет участком с 21-го градуса Козерога по 20-й градус Водолея.

Принц Мечей облачен в кольчугу, сплетенную из мелких колец и украшенную четким узором; еще более отчетливые геометрические формы изображены на щите его колесницы. Колесницу везут крылатые дети, озирающиеся по сторонам и беспечно скачущие,

как им вздумается; они не признают вожжей и чрезвычайно своенравны. Таким образом, колесница эта легка на подъем, но не способна двигаться в заданном направлении, иначе как по чистой случайности. Таков и есть точнейший портрет Разума.

Тем не менее, голова этого Принца увенчана сияющей головой ребенка, ибо в природе этой карты сокрыт тайный венец: при сосредоточении она оказывается самой Тиферет².

Процессы логического мышления свели Воздух, стихию этого Принца, ко множеству разнообразных геометрических узоров, но общей структуры и замысла в них нет: это всего лишь демонстрация способностей Разума, не подчиненная никакой определенной цели. В правой руке Принца — поднятый

¹ Следующее далее описание изобразительного ряда относится не к окончательному варианту карты, а к раннему эскизу.

² Тиферет — центральная сефира Руаха, т. е. разумной, интеллектуальной, «воздушной» части души.

меч, служащий для созидания, но в левой его руке — серп, которым он тотчас же уничтожает все, что создал.

Человек, представленный этой картой, — чистый интеллеktуал. В голове его бурлят и теснятся всевозможные идеи и замыслы. Он полон возвышенных идеалов, чуждых какому бы то ни было практическому применению. Весь аппарат мышления развит у него до высочайшей степени; он чрезвычайно умен и восхитительно логичен, но не способен придерживаться поставленной цели и в действительности равнодушен даже к собственным идеям, поскольку знает, что любую из них можно с успехом заменить любой другой. Он превращает любое явление в чистую абстракцию, лишая его вещественности и перенося в идеальный мир логических рассуждений — рассуждений чисто формальных и никоим образом не связанных с фактами, даже с теми, на которых они основаны.

В «И цзин» воздушная часть Воздуха представлена 57-й гексаграммой, «Сунь». Ввиду своей двойственности это один из самых сложных символов во всей книге: он означает одновременно и гибкость, и проникновение.

Невероятно сильные благодаря полной свободе от всяких устойчивых принципов; способные выдвигать и развивать любые мыслимые аргументы; невосприимчивые к упрекам и чуждые раскаянию; бойко и ловко «цитирующие Священное Писание» в поддержку любого тезиса; совершенно безразличные к судьбе контраргумента, выдвинутого ими же пару минут назад; непобедимые ввиду того, что все места, не исключая и последнего, с их точки зрения равноценны; готовые вступить в союз с любым, кто подвернется под руку, — эти скользкие и гибкие люди начинают приносить пользу лишь тогда, когда их твердо подчинит себе чья-либо творческая воля, подкрепленная умом, превосходящим их собственный. На деле это почти невозможно: они не поддаются ни на что, даже на потворство их страстям. Последние, тем не менее, подчас бывают бурными и даже неуправляемыми. Среди Принцев Мечей не редкость чудачки со всевозможными пунктиками и пристрастиями — от выпивки или наркотиков до филантропии, музыки или религии; но даже и они не ведают постоянства. Они легко переходят от одного культа или порока к другому, всякий раз с неизменным блеском и фанатизмом непоколебимой

убежденности отстаивая то, что в действительности для них — лишь мимолетная прихоть.

Подобные люди легко вводят других в заблуждение, поскольку сами их внешние проявления необычайно впечатляют: это как если бы слабоумный внезапно разыграл перед вами в лицах платоновский диалог. Поэтому они нередко приобретают репутацию подлинных мыслителей, наделенных как глубиной, так и широтой ума.

ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ

Принцесса Мечей символизирует земную часть Воздуха, закрепление летучего. Она обеспечивает материализацию идеи и олицетворяет влияние Неба на Землю. Ей присущи свойства Минервы и Артемиды, а также некоторые черты валькирии. Символизируя, в какой-то степени, гнев богов, она предстает в шлеме, увенчанном змеевласой Медузой. Она стоит у пустого алтаря и словно собирается отомстить за его осквернение; удар ее меча направлен вниз.

Небеса и тучи — ее родные пенаты — кажутся разгневанными.

Принцесса Мечей сурова и мстительна. Логика ее направлена на разрушение. Она настойчива, агрессивна и проявляет большую житейскую мудрость и сноровку в материальных делах, управляясь с ними умно и ловко, особенно если они носят спорный характер. Она мастерски разрешает любые противоречия.

В окружении неблагоприятных стихий эти качества теряют силу: Принцесса Мечей становится непоследовательной и все ее таланты оборачиваются низкой хитростью, цели которой не стоят затраченных средств.

В «И цзин» земная часть Воздуха представлена 18-й гексаграммой — «Гу». Она означает «неприятности»; применительно к делам практического и материального свойства это самый неблагоприятный символ во всей книге. Все тонкие качества Воздуха здесь угнетены, подавлены и задушены.

Люди, представленные этой гексаграммой, медлительны в мыслях, подвержены постоянным тревогам и обременены всевозможной ответственностью, особенно в семейных делах. Как правило, те же недуги обнаруживаются у их родителей — одного или обоих.

Смысл 6-й черты, указывающей на «человека, который не служит никакому царю или князю, но, возвышенный духом, предпочитает следовать собственным наклонностям», на первый взгляд не вполне ясен. Но дело в том, что всякая Принцесса — «престол Духа», а потому у нее всегда есть возможность выбросить все за борт, «разнести все в пух и прах». Опорой для подобного поступка могли бы послужить вышеприведенные характеристики карты в окружении благоприятных стихий. Люди, которым это удастся, встречаются крайне редко; и, вполне естественно, многие из них предстают в роли «пасынков фортуны». Но, тем не менее, они совершили правильный выбор и в свое время обретут заслуженную награду.

РЫЦАРЬ ДИСКОВ

Рыцарь Дисков символизирует огненную часть Земли и соотносится, прежде всего, с такими природными явлениями, как горообразование, землетрясения и сила тяготения, а кроме того, олицетворяет деятельность Земли как производительницы Жизни. Он управляет участком с 21-го градуса Льва по 20-й градус Девы и, таким образом, тесно связан с сельским хозяйством. По сложению этот воин невысок и коренаст. Он закован в прочнейшие пластинчатые доспехи, но забрало его шлема, увенчанного головой оленя, полностью открыто, поскольку в данный момент его функции полностью сведены

к производству пищи. Поэтому он и вооружен молотильным цепом. В другой руке он держит очень массивный диск, также символизирующий пищу. Эти же характеристики разделяет его конь-тяжеловоз, крепко стоящий на земле всеми четырьмя ногами, в отличие от скакунов других Рыцарей. Рыцарь Дисков едет через плодородные земли; даже на склонах дальних холмов видны возделанные поля.

Люди, представленные этой картой, обычно косны, тяжеловесны и чрезмерно озабочены материальными вещами. Они трудолюбивы и терпеливы, но зачастую не могут охватить умом даже того, что касается их самым непосредственным образом. Своими успехами они обязаны инстинкту, способности подражать Природе. Им не хватает предприимчивости; их огонь — это медленно тлеющий огонь процессов роста.

В окружении неблагоприятных стихий Рыцари Дисков становятся безнадежно глупыми и рабски покорными, неспособными предвидеть ход даже своих собственных дел или проявить осмысленный интерес хоть к чему-то, что не касается их непосредственно. Они грубы, неприветливы и питают тупую зависть к другим, инстинктивно ощущая их превосходство; но на то, чтобы самим стать лучше, им не хватает ума или смелости. При этом они постоянно суют нос в чужие дела, придираются по мелочам, вмешиваются во все на своем пути и неизбежно все портят.

В «И цзин» огненная часть Земли представлена 62-й гексаграммой — «Сяо-го». Она не менее значительна, чем

ее дополнение — «Чжун-фу»: это «большая Кань», триграмма Луны с удвоением каждой черты¹. По форме она подобна геомантической фигуре «*Conjunctio*»², которая соответствует Меркурию в Деве и очень тесно соотносится со свойствами Огня Земли в каббалистической системе.

Кроме того, китайским мудрецам форма этой гексаграммы напоминала птицу. В результате значение ее преобразилось под влиянием более легкомысленных и безответственных человеческих натур, таких как шекспировская «своенравная бабенка»³, «*Souvent femme varie*» французского циника⁴ или многоголовая чернь Кориолана⁵, да, собственно говоря, и сама История. Однако Меркурий в Деве символизирует разум (и даже творческую идею), примененную к сельскому хозяйству, и таким образом (опять же!) прекрасно согласуется с Десяткой Дисков, которой управляют эти планета и знак. Вот еще одно из бесчисленных доказательств того, что вся эта символическая система основана на действительных фактах Природы, как их понимает материалистическая Школа Науки (если хоть одна подобная школа все еще сохранилась в каком-нибудь старомодном, всеми забытом университете!) Подобную связность, подобный многослойный внутренний параллелизм невозможно списать на счет случайных совпадений между фантазиями каких-нибудь невнятных философских учений.

Таким образом, характер, описываемый этой картой, чрезвычайно сложен и, в то же время, восхитительно строен и целостен; однако ему грозят опасности, символически представленные в образах Луны и птицы. В самом лучшем случае обозначенные ими склонности выливаются в форму романтичности и богатого воображения; но слишком уж часто Рыцари Дисков,

1 Гексаграмма «Сяо-го», ䷋, — по структуре подобна триграмме «Кань» («Вода»), ䷁, каждая черта которой удвоена; ср. примеч. 1 на стр. 191. Согласно «777», планетарное соответствие триграммы «Кань» — Луна.

2 «*Conjunctio*» (лат. «союз, соединение») — геомантическая фигура, соответствующая знаку Девы и стихии Земли: ䷁.

3 Образ из пьесы У. Шекспира «Генрих IV»: «... Так своенравна, // Упряма так негодная бабенка, // Что никаких разумных убеждений // Не слушает!» (акт III, сцена I; рус. пер. П.А. Каншина).

4 «Любая женщина непостоянна» (фр.), фраза из пьесы Виктора Гюго «Король забавляется» (1832); в рус. пер. П. Антокольского: «Красотки лицемерят, // Безумен, кто им верит».

5 Образ из пьесы У. Шекспира «Кориолан» (акт II, сцена III).

эти сыны земли, бывают чересчур самонадеянны, честолюбивы и суеверны, гоняются за *Ignis Fatuus*¹ и тратят время на пустые мечтания. Множество прекрасных портретов этого типа создал Томас Харди. Воистину, несчастлив и черен от желчи тот, кто осквернил Священный Огонь и не воспламеняет Землю на рождение новой жизни, все более обильной и разнообразной, а, засмотревшись на обманчивый лунный свет, отвратил свое лицо от матери своей, Земли.

КОРОЛЕВА ДИСКОВ

Королева Дискow символизирует водную часть Земли, материнскую функцию этой стихии. Она управляет участком с 21-го градуса Стрельца по 20-й градус Козерога и выступает олицетворением пассивности (как правило, в наивысшем ее аспекте).

Королева Дискow восседает на престоле растительной жизни. Взгляд ее устремлен в глубь картины, где неторопливая река вьется среди песков, даруя им плодородие: кое-где в пустыне уже вид-

неются оазисы. На переднем плане изображен козел, стоящий на шаре. Здесь содержится отсылка к учению о том, что Великая Работа есть плодородие². Доспехи Королевы состоят из мелких чешуй или монет, а шлем украшен огромными

¹ «Блуждающими огнями» (лат.).

² О символике козла см. Ату XV, «Дьявол» (стр. 154–158).

винтовыми рогами мархура¹. В правой руке Королева держит скипетр, увенчанный кубом, в который заключена трехмерная гексаграмма², а на сгибе левой руки покоится подобающий ей диск — сфера из переплетенных петель и окружностей. Таким образом, Королева Дисков олицетворяет стремление материи принять участие в великой работе Творения.

Люди, представленные этой картой, наделены прекраснейшими из скромных добродетелей. Они деятельны, но усилия их направлены лишь на полезные цели. Запасы любви, доброты и великодушия у них поистине огромны. Их не назовешь ни интеллектуалами, ни особенно умными людьми; однако для их нужд более чем достаточно инстинкта и интуиции. Королевы Дисков спокойны, трудолюбивы, практичны, благоразумны, привязаны к семейной жизни, но нередко (на свой скрытный и непритязательный манер) похотливы и даже развратны. Они склонны к злоупотреблению алкоголем и наркотиками. Кажется, для того, чтобы ощутить себя по-настоящему счастливыми, им нужно выйти за пределы самих себя.

В окружении неблагоприятных стихий Королевы Дисков тупы, угодливы и глупы; они не столько работают, сколько тянут лямку. Жизнь для них сводится к чисто механическому существованию; и они не могут ни подняться, ни хотя бы пожелать подняться над уготованным им жребием.

В «И цзин» водная часть Земли представлена 31-й гексаграммой — «Сянь», означающей «воздействие». В комментарии описываются последствия движений различными частями тела, от пальцев ног до челюстей и языка. Это скорее распространение и дополнение вышесказанного, нежели точное ему соответствие; но противоречия здесь нет. Общий совет: спокойно идти вперед, не пытаясь открыто противодействовать сложившимся обстоятельствам.

1 *Мархур* — винторогий козел, обитающий в Западных Гималаях, Тибете и некоторых других горных местностях; то же, что и гималайский козел, упомянутый в описании Ату XV.

2 *Трехмерная гексаграмма* — геометрическое тело, состоящее из двух равновеликих тетраэдров, которые переплетаются друг с другом наподобие треугольников, образующих гексаграмму (шестиугольную звезду).

Принц Дисков

Принц Дисков символизирует воздушную часть Земли, цветение и плодоношение этой стихии. Он управляет участком с 21-го градуса Овна по 20-й градус Тельца.

Этот Принц погружен в раздумья. В нем воплощена стихия Земли, ставшая доступной для понимания. Он облачен в легкие доспехи¹; шлем его увенчан головой быка, а колесницу тянет вол, священное животное стихии Земли. В левой руке Принц держит свой диск — сферу,

похожую на глобус, покрытый математическими символами, и словно намекающую на планирование, необходимое в сельском хозяйстве; в правой руке — скипетр с шарообразным набалдашником, увенчанным крестом, символ завершенной Великой Работы; ибо функция этого Принца — производить из материала земной стихии ту растительность, которой питается сам Дух.

Характер, представленный этой картой, полон могучей силы, направленной на исполнение самых основательных практических задач. Он энергичен и вынослив; он — способный управитель и настойчивый, терпеливый работник. Это знаток своего дела; он изобретателен, вдумчив, предусмотрителен, надежен и спокоен; он постоянно ищет и находит новые применения привычным вещам и приводит обстоятельства в согласие со своими целями, неторопливо и размеренно следуя хорошо продуманному плану.

¹ Некоторые детали изобразительного ряда относятся не к окончательному варианту карты, а к раннему эскизу.

Он почти совершенно чужд эмоций, довольно бесчувствен и может казаться туповатым, но последнее неверно: просто он не тратит сил на постижение идей, не входящих в его компетенцию. Люди более духовного склада нередко считают его глупцом и недолюбливают за это. Рассердить его не легко, но уж если он поддался гневу, то не пощадит никого. Проводить различие между достоинствами и недостатками этой карты не имеет особого смысла. Достаточно отметить, что в окружении неблагоприятных стихий все перечисленные качества до некоторой степени вырождаются — как в количественном, так и в качественном отношении. Впечатление, которое Принц Дисков производит на окружающих, почти исключительно зависит от склада их собственного характера.

В «И цзин» воздушная часть Земли представлена 53-й гексаграммой — «Цзянь». В комментарии речь идет о полете диких гусей, которые «постепенно приближаются к берегу», затем — к «большим скалам», затем — к «сухим равнинам» и «деревьям», «высокому холму» и, наконец, поднимаются на «большие возвышенности». Так символически представлено медленное, но уверенное освобождение от подавляющих обстоятельств.

Данное описание еще более оптимистично, чем то, что основано на каббалистических соответствиях, однако согласуется с ним без малейших противоречий. Китайские мыслители никогда не сбрасывали со счетов практические соображения, даже если речь шла о самых глубоких и сложных метафизических вопросах. Главная же ересь Черной Ложи — презрение к «миру, плоти и дьяволу», которые в действительности составляют неотъемлемую часть мироустройства; для свершения Великой Работы Адепт должен позаботиться о том, чтобы «и дурное материю семя стало полезно»¹.

Ошибка христианских мистиков в этом вопросе повлекла за собой больше жестокости, несчастий и массового помешательства, чем все остальные заблуждения вместе взятые; яд ее просочился даже в учение Фрейда, отождествившего Бессознательное с «дьяволом», тогда как на самом деле оно — инстинкт, косвенным образом выражающий сущностную Точку Зрения каждого человека и, при правильном понимании, дающий ключ к Посвящению и намек на то, какое

¹ Цитата из «Халдейских оракулов», §191.

именно семя может расцвести и принести плод в виде «Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем». Ибо «каждый мужчина и каждая женщина — звезда».

Впрочем, на суждение Свободных Адептов (ибо кто, как не они, разрабатывают под руководством Мастеров Храма все подобные частности учения?)¹ об этой карте несомненно, повлияло то, что она обозначает переход от Овна к Тельцу. Слишком часто упускают из виду, что Телец — это обитель Венеры и знак экзальтации Луны. Новое учение, изложенное в настоящем трактате, утверждает, что основной цвет Земли — не черный, а зеленый и что каждый Диск есть живой и вращающийся символ. Согласно этой пантеистической концепции, все возможности в равной мере ценны; как сказано в «Книге Мудрости или Глупости», каждое без исключения Точечное Событие — это «игра Нут»². «Не связывайте! Да не будет для вас различий между одним и другим, ибо от этого — вред. Преуспевший же в этом да будет главою всему!» («Книга Закона», I:22)³. Или, в еще более универсальной

1 Свободный Адепт — посвященный степени $7^{\circ}=4^{\circ}$ А.:А., задача которого — всецело посвятить себя помощи другим живым существам, постигая устройство Вселенной и передавая свои знания другим. Мастер Храма — посвященный степени $8^{\circ}=3^{\circ}$, обретший совершенное понимание Вселенной.

2 Отсылка к 38-й главе «Liber Aleph» («Книги Мудрости или Глупости»): «Все сущее — бесконечная Игра Любви, которой улаждаются Госпожа наша Нут и Господин ее Хадит; и каждая часть этой Игры — тоже Игра».

3 «Книга Закона», I:22–23. В «Новом комментарии» к этим стихам Кроули указывает: «Не проводить различий, как здесь предписано, — значит, воспринимать всю совокупность “не-Я” (иначе говоря, вселенную, кажущуюся внешней по отношению к “Я”) как единый феномен; вследствие этого самадхи с каким-либо одним объектом превращается в самадхи со всем Целым. Мистик, который “преуспеет в этом”, сможет затем свершить Великую Работу “любви в согласии с волей” в едином акте, вместо того чтобы последовательно отождествляться со множеством частей “не-Я”. <...> Обратите внимание, что слово “вред” [англ. “hurt”] происходит от французского “heurter” — “сталкиваться с препятствием”. Таким образом, в выборе термина соблюдена строжайшая точность. <...> Упомянутый “глава” [или “вождь”, англ. “chief”], разумеется, не выше и не ниже других людей. Наш дуалистический язык не позволяет передать в точности весь смысл подобных возвышенных Слов. Водительство — тоже лишь одна из иллюзий; но применительно к данному плану оно — истинный факт. Факты Природы остаются вполне истинными до тех пор, пока рассматриваются в соотношении друг с другом; ошибочны же они лишь в своем совокупном соотношении с философским критерием Истины. Слово “все” [англ. “all”] не следует трактовать как эллипсис со значением “все люди”; оно означает, что такой человек станет полным хозяином над своей вселенной. Ибо тот, кто стал принимать все явления без различия и относиться к любому из них как к необходимой и, более того, сущностно важной части целого, тот сделался Владыкой самого Целого. Это очевидный факт, которому находятся вполне рациональные обоснования. Например, поскольку для меня имеет

и простой формулировке: «Каждое число — бесконечность; различий нет» (там же, I:4).

ПРИНЦЕССА ДИСКОВ

Принцесса Дисков, последняя из придворных карт, символизирует земную часть Земли и, следовательно, стоит на грани преобразования. Она сильна и прекрасна; лицо ее выражает глубокую задумчивость, словно она вот-вот постигнет тайное чудо.

Венец ее украшен головой барана, а скипетр уходит под землю, где его набалдашник превращается в бриллиант — драгоценный камень Кетер; символически это означает зарождение наивысшего и чистейшего света

в самой низкой и темной из стихий. Принцесса стоит посреди рощи священных деревьев перед алтарем, по форме подобным снопу пшеницы, ибо она — жрица Деметры. В теле ее заключена тайна будущего. Возвышенный характер подчеркнут и диском в ее руке, в центре которого изображен китайский символ, обозначающий двойную спиральную силу Творения в совершенном равновесии; из него рождается роза Исиды, великой плодородной Матери.

Характеристики человека, представленного этой картой, слишком разнообразны, чтобы можно было их перечислить;

значение разница между артишоками и мышьяком, я волей-неволей попадаю в зависимость от миллиона обстоятельств (в том числе от собственной кухарки и от жены)».

обобщая, скажем только, что Принцесса Дисков — это Женственность в ее предельном выражении. В ней собраны все женские качества без исключения; какие из них проявятся — зависит лишь от того, какие влияния она испытает. Но в любом случае каждое ее свойство отличается совершенной чистотой и вовсе не обязательно связано с какими-либо другими свойствами, символически соотносящимися с ним в обыденном понимании. Поэтому в определенном смысле она слывет потрясающе непостоянной. Иметь с ней дело — все равно что вертеть лотерейное колесо: ни один выпавший номер не позволяет предсказать результаты дальнейших операций и никак на них не влияет. В медитации на этот образ вкушается плод телемической философии — отборный и зрелый, питательный и животворный в наивысшей и полнейшей степени; ибо для адепта любой поворот колеса равно вероятен и равно желанен и ценен: каждое Событие есть «игра Нут»¹.

В «И цзин» земная часть Земли представлена 52-й гексаграммой — «Гэнь». Ее значение — «гора»; о, сколь же возвышен смысл китайского учения о Равновесии и сколь созвучно оно философии Священной Каббалы!

Гора — могучая, суровая и незыблемая в своем устремлении к Высочайшему, словно взнесенная вверх титанической энергией Скрытого Огня, — это самый священный из всех земных символов. Как символ Сокровеннейшего Божества она не уступает самому Фаллосу, точь-в-точь как божество Козерога — новогоднего знака, наивысшего в Зодиаке, — автохтонно не в меньшей степени, нежели сам Пресвятой Древний².

Эту же идею ученик должен проследить для себя и во всех остальных символах: Воздух — стихия податливая и гибкая, но всепроникающая и обеспечивающая горение; Вода — стихия текучая, но несжимаемая, самая нейтральная и объединяющая в своем составе все компоненты живой материи, но разрушающая даже прочнейшие скалы чисто физическим напором и неодолимая в своей жгучей растворяющей силе; Огонь же

¹ См. примеч. 2 на стр. 206.

² О «божестве Козерога» и его символической связи с горами см. описание Ату XV, «Дьявола» (стр. 154–158).

Пресвятой Древний — один из титулов сефиры Кетер, которая именуется также «нерожденным» (англ. «bornless»), т. е. автохтонным, возникшим «без отца и матери».

настолько близок Духу, что проявляется вообще не как субстанция, а лишь как феномен, но при этом столь нерасторжимо связан с Материей, что составляет самое средоточие и сущность всех вещей.

Отличительное свойство гексаграммы «Гэнь» — покой; в комментариях к каждой черте описываются последствия неподвижности различных частей тела: пальцев ног, голеней, чресел, спины и челюстей.

В этом отношении «Гэнь», черта за чертой, тесно соотносится с 31-й гексаграммой, «Сянь», открывающей второй раздел «Книги Перемен»¹.

Для слуха, настроенного на гармонию небес, едва ли можно выразить розенкрейцерское учение о Тетраграмматоне более точно и полно, нежели в этих строках:

Взгляни, как небосвод

*Весь выложен кружками золотыми;
И самый малый, если посмотреть,
Поет в своем движенье, точно ангел,
И вторит юнооким херувимам.
Гармония подобная живет
В бессмертных душах; но пока она
Земною, грязной оболочкой праха
Прикрыта грубо, мы ее не слышим².*

Пусть же каждый, кто изучает этот трактат и книгу Тахути — Книгу живую, ведущую человека сквозь все Времена и на каждой странице открывающую пред ним врата Вечности, — крепко держится в сердце и уме своем этого Учения, самого простого и самого обширного и глубокого; и да воспламенится оным средоточие Его Существа, дабы и он, обследовав все тайники Вселенной, наконец отыскал в них Свет Истины и достиг Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем, и завершил Великую Работу, и обрел *Ситтит Вопит*, истинную Мудрость и совершенное Счастье!

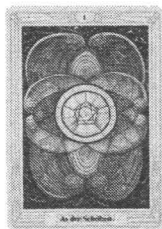
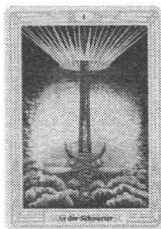
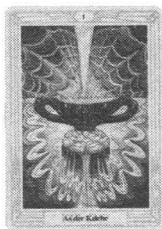
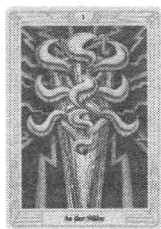
¹ См. стр. 203.

² У. Шекспир, «Венецианский купец», акт V, сцена I. Рус. пер. Т Щепкиной-Куперник.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЧИСЛОВЫЕ КАРТЫ

ЧЕТЫРЕ ТУЗА

Тузы символизируют корни четырех стихий. Они стоят особняком от других числовых карт и возвышаются над ними, подобно Кетер, которая символически представлена лишь верхней точкой буквы Йод из Тетраграмматона. В этих картах стихия еще не проявляется в материальной форме. Они образуют связующее звено между остальными числовыми картами и Принцессами, которые управляют секторами неба вокруг Северного полюса. Меридиан — это Великая Пирамида, а области, подчиненные стихиям, следуют с запада на восток в порядке букв Тетраграмматона: Огонь, Вода, Воздух, Земля. В грубом приближении Туз и Принцесса Жезлов управляют Азией, Чаш — Океанией, Мечей — обеими Америками, а Дисков — Европой и Африкой. Чтобы прояснить для себя эти соответствия, следует изучить символ пентаграммы, или Щита Давида¹. Пентаграмма олицетворяет Дух, властвующий над четырьмя стихиями, и, таким образом, символизирует Триумф Человека.

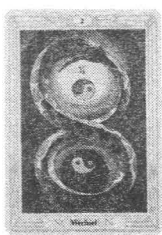
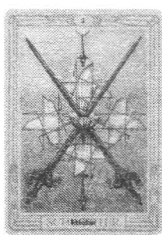
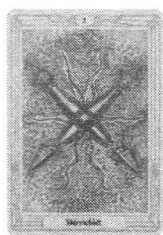
Постичь смысл стихии Духа очень непросто. Буква Шин, соответствующая Огню, несет на себе двойную нагрузку,

¹ Обычно «Щитом Давида» называется гексаграмма, пентаграмма же традиционно именуется «Печатью Соломона».

поскольку она же служит символом Духа. В целом, соответствия Духа не столь ясны и просты, как у других стихий. Весьма примечательно, что в енохианской системе ключ ко всякому злу — Скрижаль Духа¹, а в индийской Акаша представлена Яйцом Тьмы.

С другой стороны, Дух соответствует Кетер. Но, по видимому, Свободный Адепт или Адепты, изобретшие Таро, не предполагали вдаваться в этот вопрос так глубоко. Главное, что нужно запомнить, — это то, что Тузы, как по внешнему виду, так и по значению, суть не сами стихии, а только семена стихий.

ЧЕТЫРЕ ДВОЙКИ

Эти карты соответствуют Хокме. С обыденной точки зрения, Хокма — не вторая, а первая из сефирот, поскольку она представляет собой первое проявление. Сефира Кетер² полностью скрыта, и никто о ней не знает ровным счетом ничего. И только на уровне Двоек стихии становятся проявленными. Хокма чиста и свободна от каких бы то ни было влияний, поэтому стихии в ней предстают в изначальном гармоничном состоянии.

Двойка Жезлов именуется Владыкой Власти и символизирует энергию Огня, Огонь в его наилучшей и высочайшей форме.

Двойка Чаш — это Владыка Любви, исполняющий ту же роль применительно к Воде.

¹ Имена управителей 10-го енохианского Эфира, в котором Кроули явилось видение Хоронзона — демона Бездны, предводителя сил зла, — произведены из Скрижали Духа (пятой таблицы, связывающей в единую систему таблицы четырех стихий).

² Соответствующая четырем Тузам.

Двойка Мечей в прошлом именовалась Владыкой Примирения, но это название, подразумевающее восстановление мира, неточно, поскольку никакого разлада еще не возникало. Поэтому более подходящим названием будет «Владыка Спокойствия», однако проникнуть в его смысл нелегко: ведь Меч — это очень активное орудие. Полезная параллель содержится в эссе «Безмолвие»¹: там, как и здесь, идет речь о Негативной форме Позитивной идеи. Смотрите также эссе «Целомудрие» («Шаг за шагом к истине»), завершающееся призывом: «Бодрствуй духом, сэр Рыцарь! Бди над оружием своим и обновляй Обет свой; ибо зловещ и смертельно опасен тот день, который не наполнишь ты с избытком радостными деяниями и отвагой твердого, мужественного Целомудрия!»².

И, кроме того, сравните у Катулла: «*Domī manēas paresque nobis // Novem continuas futiones*»³.

Он верно понимает жест Гарпократы: Молчание и Целомудрие — изомеры⁴.

Все это — частный случай общего положения о том, что сумма бесконечных энергий Вселенной равна Нулю.

Двойка Пантаклей в прошлом именовалась Владыкой Гармоничной перемены. Теперь же мы называем ее просто Владыкой Перемен, в связи с чем следует привести некоторые пояснения. Мать Пантаклей соответствует Земле и связана с Принцессами, а, следовательно, и с конечной

1 См. приложение I (стр. 284–287).

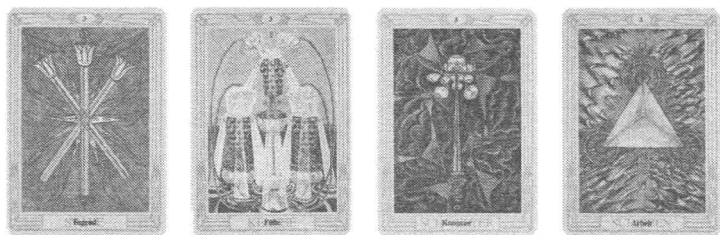
2 См.: Халдейские оракулы. / Алистер Кроули. Восемь лекций по йогe. Указ. соч., стр. 168–171. Выше в том же эссе Целомудрие определяется следующим образом: «То Целомудрие, Магическая Энергия которого одновременно и защищает, и понуждает к движению соискателя Священных Мистерий, по своей глубинной сути кардинально противоположно всем общепринятым толкованиям этого слова, ибо, во-первых, оно подразумевает действительную страсть, во-вторых — не связано с половой функцией ничем, кроме некой таинственной магической связи, а в-третьих — является заклятым врагом всех буржуазных мнений и понятий о нравственности. <... > Целомудрие можно определить как строгое соблюдение Магической Клятвы, то есть, в свете Закона Телемы, абсолютную и совершенную преданность Священному Ангелу-Хранителю и неуклонное следование Пути Истинной Воли».

3 «Дома оставайся и приготовься // К девяти соньям [со мною] кряду» (лат.), из 32-го стихотворения Катулла.

4 *Изомеры* — букв. химические вещества, одинаковые по составу и молекулярной массе, но различающиеся по строению и свойствам. Здесь имеется в виду сущностное тождество двух этих явлений при их функциональном различии. Гарпократ, бог Молчания, — негативный (пассивный) брат-близнец Ра-Хор-Хута, олицетворяющего Целомудрие как активное устремление к цели, неуклонное движение по пути Истинной Воли.

Хе Тетраграмматона. Земля — это престол Духа; достигнув самого дна, мы тотчас же оказываемся вновь на вершине. Поэтому на карте представлен символ змеи, свернувшейся в бесконечную ленту.

ЧЕТЫРЕ ТРОЙКИ

Эти карты соответствуют Бине; в каждой из них посвоему выражена символика Понимания. Идея оплодотворена; треугольник сформирован. В каждой из Троек заключена идея некой стабильности, непоколебимой, но способной породить дитя.

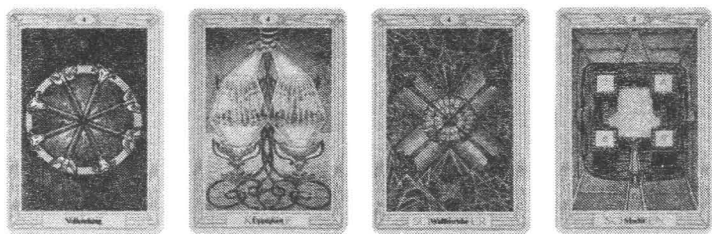
Таким образом, Тройка Жезлов — это Владыка Достоинства. Идея воли и власти получила истолкование через Характер.

Тройка Чаш называется Владыкой Изобилия. Идея любви принесла плод; и это происходит уже достаточно низко на Древе, чтобы между мастьями возникли весьма определенные различия, до сих пор прослеживавшиеся не столь отчетливо.

В Тройке Мечей, Владыке Скорби, проявляется идея разделения и переменчивости, идея воздушных качеств. Эта карта заставляет вспомнить о тьме Бины, о скорби Исиды; но она не имеет никакого отношения к обычной скорби, истекающей из чьих-либо личных разочарований или недовольства. Это *Weltschmerz*, мировая скорбь; это род меланхолии.

Тройка Пантаклей схожим образом являет плод, принесенный идеей Земли, — результат кристаллизации сил. Поэтому Тройку Пантаклей называют Владыкой Труда. Она подразумевает, что некое дело со всей определенностью сделано.

ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРКИ

Эти карты соответствуют сефире Хесед. Связь между числами Четыре и Три чрезвычайно сложна. Важно принять к сведению, что Четверка находится «ниже Бездны», а следовательно, на практике означает уплотнение, материализацию. Сущее становится проявленным. Ключевая идея здесь — в том, что всякая Четверка выражает Власть Закона.

В масти Жезлов четвертая числовая карта носит название «Завершенность». Проявление, обещанное Биной, свершилось. Это число должно быть исключительно крепким и устойчивым, поскольку из всех чисел именно оно оказывает преобладающее воздействие на все последующие карты. Хесед, Юпитер-Аммон, Отец, первая из сефирот, расположенных ниже Бездны, — это наивысшая из идей, постижимых с помощью интеллекта. Именно поэтому данная сефира соотносится с Юпитером — Демиургом.

Четверка Чаш называется «Роскошь». Четверка Жезлов проявляется как совершенно ясное и четко очерченное понятие благодаря мужской природе Огня. Вода же слаба, вследствие чего ее чистота уязвима: ей не хватает силы для того, чтобы сохранять самообладание в полной мере; поэтому Владыка Наслаждения¹ несколько неустойчив. Чистота утрачена в погоне за удовольствием.

Четверка Мечей именуется «Перемирие»² — в духе сказанного о «сильном с оружием, охраняющем свой дом»³. Мужская при-

1 Название Четверки Чаш в традиции Золотой Зари — «Владыка Неполного наслаждения».

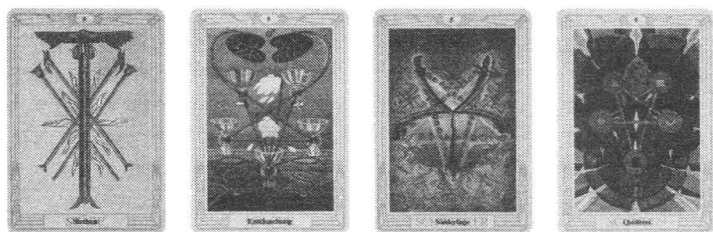
2 Не путать с традиционным названием Двойки Мечей — «Владыка Примирения». В традиции Золотой Зари Четверка Мечей называется «Владыка Отдыха от борьбы».

3 Лк. 11:21: «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда

рода Воздуха придает этой карте властность. В некотором смысле эта карта — образ формирования военно-клановой общественной системы.

Что касается Четверки Дисков, то тяжесть символа здесь заметно перевешивает все соображения о слабости стихии. Карта называется «Мощь». Это сила, которая властвует над всем и всему придает устойчивость, но действует не столько путем самоутверждения, сколько посредством переговоров, мирными методами. Это Закон, Конституция, свободная от малейших признаков агрессивности.

ЧЕТЫРЕ ПЯТЕРКИ

В «Неаполитанском порядке»¹, появление числа Пять означает идею движения, пришедшую на помощь идее материи. Это поистине революционное событие, влекущее за собой полное ниспровержение системы, которая прежде сохраняла статическое равновесие. Это пришествие бури и натиска.

Не следует воспринимать это явление как некое «зло». Естественная неприязнь, которую оно у нас вызывает, — это, в сущности, обычное человеческое нежелание вставать из-за стола после обеда и возвращаться к работе. В буддийском учении о Страдании заложена мысль, что отличительными свойствами покоя должны быть бездеятельность и бесчувственность. Возможно, на формирование этого представления отчасти повлиял индийский климат. Адепты Белой Школы, чьей священной книгой является Таро, не могут согласиться с таким упрощенным взглядом на бытие. Каждое явление — это священное таинство. Но, так или иначе, возмущение спокойствия

возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него.

¹ См стр. 36–40.

есть возмущение спокойствия, и Пятерка Жезлов по праву носит название «Борьба».

Пятерка Чаш, с другой стороны, называется «Разочарование», что вполне естественно: ведь если Огонь упивается бьющей через край энергией, то Вода Наслаждения по природе своей безмятежна и всякое нарушение равновесия воспринимается ею исключительно как несчастье.

Пятерка Мечей — тоже источник неприятностей; эта карта называется «Поражение». Для поддержания вооруженного перемирия Четверки не хватило сил. Разразился конфликт. И этот конфликт сам по себе уже есть поражение, поскольку изначальная идея Меча заключалась в том, чтобы явить плод любви между Жезлом и Чашей¹. Тот факт, что потомство их воплотилось в двойственной форме — не только как Мечи, но и как Диски², — объясняет кажущееся несовершенство двух последних мастей.

Пятерка Дисков — столь же несчастливая карта. Кроткий покой Четверки ниспровергнут, и следующая за ней карта носит название «Тревога»³. Экономическая система разрушена; равновесие между сословиями в обществе утрачено. По сравнению с другими орудиями, Диски инертны и неподатливы (поскольку вращение придает им устойчивость), а потому сами по себе не предпринимают никаких действий, способных исправить ситуацию.

ЧЕТЫРЕ ШЕСТЕРКИ

Эти карты соответствуют Тиферет — в некотором отношении важнейшей из всех сефирот. Она находится в центре всей системы; и это единственная сефира ниже Бездны, непосредственно связанная с Кетер. Кроме того, она впитывает влияния напрямую от Хокмы и Бины, а также от Хесед и Гебуры.

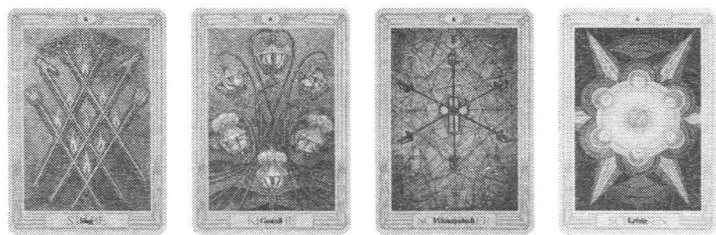
¹ Мать Мечей соответствует Вав-Сыну; Жезлы — это Йод-Отец, Чаши — Хе-Мать.

² Диски соответствуют Дочери, Хе конечной.

³ См. «Этимологический словарь» Скита [Skeat. *Etymological Dictionary*]: в слове «тревога» заложена идея удушения (так волки душат овец). Обратите внимание на параллель со Сфинкс. — *Примеч. А. Кроули.*

Греческое имя «Сфинкс» в буквальном переводе означает «душительница», а английское слово «*worrupt*» («тревога, беспокойство») происходит от др.-англ. «*wyrpan*» — «душить».

Поэтому она идеально подходит для господства над нижними сефирот: ее положение уравновешено как по горизонтали, так и по вертикали. В планетарной системе Тиферет соответствует Солнцу; в системе Тетраграмматона — Сыну¹. Весь геометрический комплекс Руаха можно рассматривать как результат расширения Тиферет². Эта сефира символизирует сознание в его наиболее гармоничной и уравновешенной форме — причем именно в форме, а не только в идее, как обстояло дело с числом Два. Иначе говоря, Сын — это истолкование Отца в понятиях, доступных разуму.

Таким образом, четыре Шестерки олицетворяют, по существу, все самое лучшее, чем обладают соответствующие им стихии.

Шестерка Жезлов называется «Победа». Выплеск энергии в Пятерке Жезлов — столь внезапный и яростный, что на основе его родилась идея борьбы, — увенчался здесь полным успехом. Правление, или господство, в масти Жезлов держалось бы устойчивее, будь она немного более сдержанной в проявлениях энергии. Так что, начиная с этой точки, как только поток покидает пределы Срединного столпа³, внутренний изъян стихии Огня (закрывающийся в том, что, несмотря на всю свою чистоту, Огонь не вполне уравновешен) начинает порождать весьма нежелательные последствия.

Название Шестерки Чаш — «Удовольствие». Подразумевается удовольствие совершенно гармоничного рода. Поскольку

1 Английские слова «sun» («солнце») и «son» («сын») — омофоны.

2 Подробнее см.: Халдейские оракулы. / Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. Указ. соч., стр. 126–127.

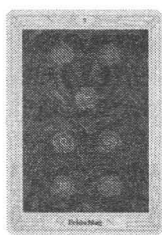
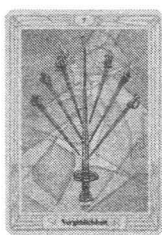
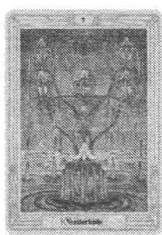
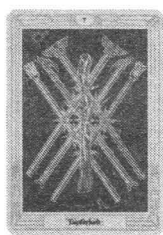
3 Т. е. начиная с перехода от Тиферет, расположенной на Срединном столпе Древа Жизни, к седьмой сефире, Нецах, находящейся на правом столпе, Столпе Милосердия.

этой картой управляет зодиакальный знак Скорпиона, удовольствие здесь укоренено в самой удобной для него почве. Шестерка Чаш — прежде всего карта плодovitости; и это одна из лучших карт в колоде.

Шестерка Мечей именуется «Наука». Ее управитель — Меркурий; на пике успеха стихия Воздуха отвращается от идеи разделения и вражды; это разум, достигший своей цели.

Шестерка Дисков называется «Успех»; ее управительница — Луна. Это карта успокоения; она очень тяжеловесна, напрочь лишена воображения, но несколько мечтательна. Вскоре ее постигнет перемена; тяга Земли в конце концов увлечет поток вниз, туда, где ему придется довольствоваться одними материальными вещами. Но здесь Луна находится в Тельце, знаке своей экзальтации, а потому проявляется с самой лучшей стороны. Кроме того, ее оплодотворяет солнечная энергия Шестерки, благодаря чему на некоторое время возникает уравновешенная система. Так что эта карта носит свое имя вполне заслуженно. Следует лишь иметь в виду, что всякий успех — явление временное; до чего же кратка передышка на Пути Труда!

ЧЕТЫРЕ СЕМЕРКИ

Эти карты соответствуют сефире Нецах. Положение их неуравновешенно вдвойне: они находятся в стороне от Срединного столпа и очень низко на Древе Жизни. Здесь очень велик риск погрузиться в неистовую борьбу слишком глубоко в иллюзию. Нецах соответствует Венере; Нецах соответствует Земле¹; а самая ужасная катастрофа, какая только может постигнуть Венеру, — это утрата ее Небесных истоков. Ни одна из четырех Семерок

¹ Имеется в виду не планета Земля (соответствие Малкут), а стихия Земли.

не может принести утешения. В каждой из них отражено вырождение соответствующей стихии, ее наихудшая слабость.

Семерка Жезлов называется «Доблесть». Энергия здесь оказывается при последнем издыхании; она отчаянно сражается и может потерпеть поражение. Эта карта выявляет изъян, присущий идее Марса. Голого патриотизма недостаточно.

Семерка Чаш именуется «Разврат». Это одна из худших возможных идей; образ ее действия — отрава, ее цель — безумие. Это бред белой горячки и наркотической зависимости; это погружение в болото ложного наслаждения. Есть в этой карте даже нечто самоубийственное. Настолько плоха она потому, что действие ее ничем не уравнивается: здесь нет сильной планеты, способной обуздать его. Венера повинуется Венере же, а Земля раскисает и превращается в скорпионье болото.

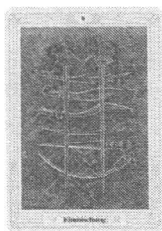
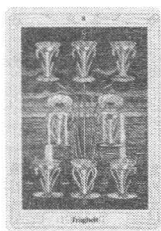
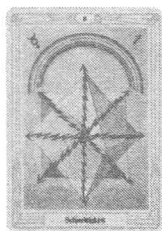
Семерка Мечей носит название «Тщета». Эта карта еще слабее Семерки Жезлов. Ею управляют не активные, а пассивные знак и планета. Она подобна боксеру-ревматiku, который давным-давно сошел с ринга, но теперь пытается «вернуться в спорт». Управительница ее — Луна. Даже та малая толика энергии, которой все же обладает эта карта, — не более чем мечты: Семерка Мечей совершенно неспособна к постоянным усилиям, без которых, если только не случится чуда, любое начинание обречено на провал. Очень поучительно будет сопоставить эту карту с Семеркой Жезлов.

Семерка Дисков называется «Неудача». В этой масти пассивность доходит до предела; ниже Бездны активные добродетели в ней отсутствуют. Управитель данной карты — Сатурн. Сравните ее с остальными тремя Семерками: в отличие от них, в Семерке Дисков нет никаких усилий; нет даже мечты; ставки сделаны, и игра проиграна — вот и все. Отвергнут сам Труд; все погрязло в лени.

ЧЕТЫРЕ ВОСЬМЕРКИ

Четыре Восьмерки соответствуют сефире Ход. Поскольку они располагаются на том же уровне Древа Жизни, что и Семерки, только по другую сторону от Срединного столпа, можно было бы предположить, что в них обнаружатся те же изъяны, что и в Семерках.

Однако необходимо отметить смягчающее обстоятельство: Восьмерки в некотором смысле исправляют ошибки Семерок. Зло свершилось, и теперь должно последовать какое-то противодействие ему. Понятно, что в картах с таким числом, как Восемь, не следует искать совершенства; однако можно рассчитывать на то, что они окажутся свободны от сущностных, коренных недостатков, проявившихся в предыдущем числе.

Восьмерка Жезлов называется «Быстрота», что и неудивительно для карты, соответствующей Меркурию и Стрельцу. Это эфиризация идеи Огня, испарение всех грубых частиц.

(Позволим себе краткое отступление по поводу знаков зодиака. В каждой стихии кардинальный знак символизирует стремительный, порывистый натиск ее идеи. В керубическом знаке¹ сила стихии полностью уравнивается, а в мутабельном — угасает. Так, Овен означает натиск Огня, Молнию; Лев — силу Огня, Солнце, а Стрелец — сублимацию этой стихии, Радугу. Аналогичным образом дело обстоит и с другими стихиями. См. «Триплицитеты зодиака» в разделе «Соответствия»².)

В Восьмерке Жезлов Огонь утрачивает связь с идеями горения и разрушения. Он символизирует здесь самые возвышенные и тонкие формы энергии, такие как электрический ток или даже чистый свет в материальном смысле этого слова.

Восьмерка Чаш называется «Увядание». Эта карта неприятна до крайности. Ею управляет Сатурн: удовольствие омрачено временем и скорбью, а элементу Воды не хватает сил,

¹ Кардинальные знаки — Овен, Рак, Весы и Козерог; керубические (фиксированные) знаки — Телец, Лев, Скорпион и Водолей; мутабельные знаки — Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы. Название «керубические» объясняется тем, что каждому из этих знаков поставлен в соответствие один из керубим (см. примеч. 2 на стр. 116).

² См. приложение II (стр. 371).

чтобы как-то этому противодействовать. Восьмерка Чаш — не совсем то, что бывает «наутро после вчерашнего», но очень к этому близко. Разница лишь в том, что никакого «вчерашнего» не было! Хозяин подготовил вечеринку, но забыл пригласить гостей; или, допустим, провизию так и не доставили. Впрочем, здесь важно то, что виноват, так или иначе, сам хозяин. Затеяв праздник, он попытался прыгнуть выше головы — и не смог; или, может быть, просто передумал в последний момент.

Восьмерка Мечей называется «Препятствие». На первый взгляд, ее легко перепутать с Восьмеркой Чаш; но в действительности она выражает совсем другую идею. Эта карта соответствует Юпитеру и Близнецам; соответственно, никакого подавления воли внутренним или внешним бременем здесь нет, а есть лишь ошибка: нельзя проявлять широту души в условиях, при которых она губительна. Близнецы — воздушный, интеллектуальный знак; Юпитер — планета добродушия и оптимизма. В мире Мечей эти качества неуместны: если уж бить, то лучше сразу наповал. Впрочем, в этой карте присутствует еще один компонент, а именно — неожиданное (как всегда бывает с Восьмерками — картами, по сути своей меркурианскими) столкновение с препятствием, непредвиденное невезение. Самые пустяковые случайности нередко преображали судьбы империй: «...мы счастья ждем, а на порог валит беда»¹.

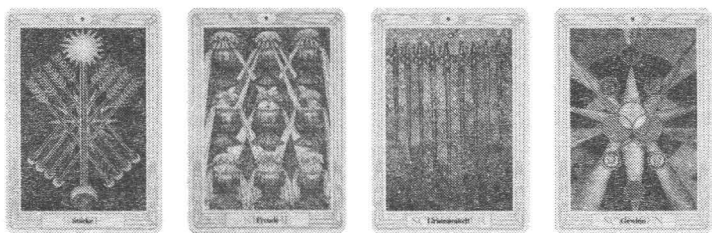
Восьмерка Дисков называется «Благоразумие». Эта карта значительно лучше двух предыдущих, поскольку в сугубо материальных делах, особенно связанных с наличными деньгами, бездействие — это своего рода сила. Главная задача всякого финансиста — выиграть время; и тогда, при наличии достаточных средств, он непременно обгонит рынок. Это карта приберегания «на черный день».

Ее соответствие — Солнце в Деве; это карта земледельца, которому только и надо, что засеять поле и сидеть, дожидаясь урожая. В этом аспекте Восьмерки Дисков нет ничего благородного: как и все Восьмерки, она олицетворяет элемент расчетливости и беспронимчивой ставки в игре.

¹ Цитата из стихотворения Роберта Бернса «Полевой мыши, гнездо которой разорено моим плугом», рус. пер. С.Я. Маршака.

Но есть и еще одна особенность, усложняющая эту карту. Восемь Дисков располагаются в форме геомантической фигуры «*Populus*»¹ — фигуры легкой по характеру, но, в то же время, очень устойчивой. Так и представляется джентльмен времен королевы Виктории, «работающий где-то в Сити»: вот он катит по городу в скюртуке и при часах на цепочке, словно сам Альберт Благородный²; и с виду он — сама любезность, но на деле ему пальца в рот не клади.

ЧЕТЫРЕ ДЕВЯТКИ

Эти карты соответствуют сефире Йесод. Дважды отклонившись в сторону и дважды угодив в беду, поток возвращается на Срединный столп. Данная сефира — средоточие мощной кристаллизации энергии. Однако этот процесс протекает очень низко на Древе Жизни, в вершине третьего (считая сверху вниз) треугольника — треугольника, в котором энергия идет на спад. Ожидать поддержки от Нецах и Ход — расположенных низко на Древе и неуравновешенных — не приходится. Спасением для Йесод становится лишь прямой луч от Тиферет: эта сефира находится на линии прямой преемственности³. В каждой из Девяток сила соответствующей стихии проявлена в полной мере, но в самом материальном своем аспекте (точнее, в самом материальном аспекте своей идеи, поскольку Йесод все еще относится к миру Йецира, миру формирования).

1 «*Populus*» (лат. «народ») — геомантическая фигура, соответствующая знаку Рака, стихии Воды и растущей Луне: ☊☋☌☍☎☏☐☑☒

2 Альберт Благородный (1819—1861) — супруг английской королевы Виктории, принц-консорт.

3 Т. е. на Срединном столпе, по которому энергия нисходит от Кетер напрямую в Тиферет и далее в Йесод.

Зороастр указывает: «Число девять божественно, обретает полноту свою»¹. В Египте и Риме было по девять главных божеств.

Девятка Жезлов именуется «Сила». Ее управители — Луна и Йесод. В «Видении и Голосе» (11-й Эфир) дается классическое снятие этой антиномии между Переменами и Постоянством². Кроме того, читателю следует обратиться к трудам лучших специалистов по математической физике. Это положение о том, что перемены равнозначны постоянству, — самый понятный из всех основных принципов равновесия: перемены обеспечивают постоянство; если что-либо хоть на долю секунды перестанет меняться, оно тотчас рассыплется в прах. Весь природный порядок зиждется на переменах, на этой могучей энергии первоэлементов Природы — назовите их электронами, атомами или как угодно, это не имеет значения. Когда учишься ездить на велосипеде, то и дело падаешь самым нелепым и смешным образом. А все потому, что трудно удерживать равновесие, если едешь недостаточно быстро. И точно так же трудно начертить прямую линию, если рука дрожит. Эта карта — своего рода простейшая притча, иллюстрирующая смысл афоризма «Перемены суть Постоянство».

Здесь Луна, слабейшая из планет, находится в Стрельце, самом неуловимом из знаков; и все же Девятка Жезлов дерзает именовать себя Силой. Для эффективной обороны нужна подвижность.

Девятка Чаш называется «Счастье». Эта карта исключительно благоприятна, поскольку счастье, как явствует из самого этого слова, во многом зависит от удачи³; данной картой управляет Юпитер, а Юпитер — это и есть Удача.

1 «Халдейские оракулы», §186; полная цитата: «Согласно халдейскому учению, как передает его Порфирий, число девять божественно, обретает полноту свою от трех триад и достигает вершин богопознания».

2 Луна — символ перемен; Йесод, «Основание» — символ постоянства и в то же время сефира Воздуха. Подразумевается следующий фрагмент из описания 11-го Эфира: «Узри основание Святого Града, башни и бастионы его! Узри воинства света, поставленные против Бездны внешней, против ужаса пустоты и зла Хоронзона. Смотри, сколь почтенна мудрость Владыки, что утвердил постоянство свое в вечно подвижном Воздухе и в переменчивой Луне. Пурпурными взблесками молний Он начертал слово "Вечность", и на крылья ласточки поместил Он покой».

3 Английское слово «happiness» («счастье») созвучно глаголу «to happen» («случаться; случайно происходить»).

Во всех водных картах присутствует некоторая доля иллюзии; они начинаются с Любви¹, а любовь — величайшая и самая опасная из иллюзий. Однако знак Рыб символизирует очищение и угасание этого инстинкта, который начался с чудовищной жажды и поддерживался страстью, но теперь превратился всего лишь в «сон во сне»².

Управитель карты — Юпитер. Юпитер в Рыбах и впрямь означает счастье, но только в смысле полной сытости. Предельная удовлетворенность — это всего лишь основа для последующего гниения; абсолютного покоя не существует. Домик в деревне, весь утопающий в розах? Нет, и в этом нет ничего постоянного; не существует отдыха от Вселенной. Перемены — залог постоянства. Постоянство — залог перемен.

Девятка Мечей носит название «Жестокость». Здесь изначально заложенная в Мечах идея раскола входит в полную силу. Управитель карты — Марс в Близнецах; это — агония разума. В этой карте Руах пожирает сам себя; мысль прошла через все возможные ступени развития и разрешилась отчаянием. Очень точный образ этой карты представил Томсон в своем «Городе ужасной ночи». Это тот самый собор — собор проклятых³. Он запятнан ядовитой скверной анализа; ум по природе своей деятелен, но не может избавиться от инстинктивного сознания, что все его усилия ни к чему не ведут.

Девятка Дисков называется «Прибыль». Масть Дисков слишком инертна, чтобы беспокоиться о чем-то подобном: она лишь подсчитывает барыши и не забивает себе голову мыслями о том, приобретается ли хоть что-нибудь, когда приобретается всё. Девяткой этой масти управляет Венера. Она мурлычет от удовольствия, пожав то, что посеяла; она потирает руки и откидывается на спинку кресла. Как станет ясно при

1 Т. е. с Двойки Чаш, которая носит название «Любовь».

2 Аллюзия на одноименное стихотворение Эдгара По.

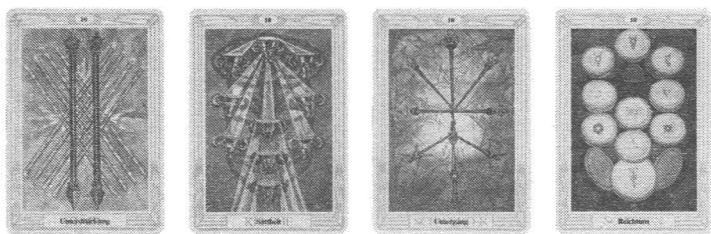
3 Томсон, Джеймс (1834—1882) — шотландский поэт-романтик; «Город ужасной ночи» — пессимистическая философская поэма, опубликованная им в 1880 году. Один из основных ее образов — огромный, зловещий, освещенный лишь светом луны собор, где священник с кафедры провозглашает:

Отныне же известно без сомнений:

Покой могилы свят и неизменен,
А все мученья жизни — краткий миг,
Покуда наша плоть, разъята тлением,
Не обернется воздухом, растеньем,
Водой, землей и новыми людьми.

рассмотрении Десяток, никакого противодействия удовлетворению здесь, в отличие от остальных трех мастей, не возникает. Человек становится все более тупым и вялым и пребывает в убеждении, что «все к лучшему в этом лучшем из миров»¹.

ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТКИ

Эти карты соответствуют сефире Малкут. Десятка — окончательная цель всей энергии, полностью отрезанная от «мира формирования», где все подвижно и гибко. Планетных соответствий этой сефире нет, сама же она находится глубоко в мире Асия. Уже сам факт возникновения четырех стихий свидетельствует о том, что поток отпал от изначального совершенства. Десятки — это предостережение: смотри, куда ты придешь, сделав один неверный шаг!

Десятка Жезлов называется «Угнетение». Это то, что случается, когда постоянно применяешь только силу, силу и ничего кроме силы. Мрачный и тяжелый Сатурн подавляет огненное, эфирное начало Стрельца и выводит на первый план все самое худшее, что есть в этом знаке. Смотрите, как Лучник изливает едкий ливень смерти, вместо того чтобы испускать ласковые лучи! Жезл победил; он сделал свое дело; он сделал его слишком хорошо; он не понял, когда надо остановиться; и Правительство превратилось в Тиранию. Когда вспоминаешь, что король Карл был обезглавлен в Уайтхолле, на ум приходит Гидра!²

1 Цитата из философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759).

2 Английский король Карл I был казнен в 1649 году в Лондоне, на площади перед дворцом Уайтхолл (одноименная улица в центре Лондона — синоним британского правительства). В 1660 году монархия в Англии была восстановлена; отсюда ассоциация с мифологической Гидрой, на месте отрубленной головы которой немедленно вырастала новая.

Десятка Чаш именуется «Пресыщение»; ее соответствие — Марс в Рыбах. Этот водный знак впал в застойную дрему, но питает и взращивает в себе неистовство Марса, в свою очередь, способствующее его гниению. Как сказано, «доколе стрела не пронзит печени его»¹. Погоня за удовольствием увенчалась полным успехом; и, получив все, что хотел, человек, как всегда, понимает, что на самом деле вовсе не хотел этого, — но теперь настало время платить.

Десятка Мечей называется «Разрушение». Она преподает урок, который следовало бы усвоить всем государственным мужам: если воевать слишком долго, то все кончится крахом.

Впрочем, эта карта не лишает надежды окончательно. Над ней царит влияние Солнца; разрушение никогда не бывает полным, поскольку катастрофа — это болезнь стеническая². Как только становится достаточно плохо, начинается восстановление. Когда все Правительства сокрушат друг друга, останется крестьянин. И Кандид после всех своих злоключений понимает, что все же может возделывать свой сад.

Десятка Дисков называется «Богатство». Здесь перед нами снова предстает знакомое положение о том, что, достигнув самого дна, мы тотчас оказываемся на вершине: «Богатством» управляет Меркурий в Деве. Накопившись свыше некоторого предела, богатство либо становится совершенно инертным и, следовательно, перестает быть богатством, либо же ему приходится призвать на помощь интеллект, способный правильно им распорядиться. Последнее же по определению совершается в сферах, уже не имеющих отношения к материальной собственности как таковой. Именно так Карнеги начинает строить библиотеки, а Рокфеллер — финансировать научные исследования: просто ничего другого им не остается³.

1 Притч. 7:22—23: «Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень — на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его; как птичка кидается в силки, и не знает, что они — на погибель ее».

2 По классификации шотландского врача Дж. Брауна (1735—1788), стенические болезни — заболевания, возникшие вследствие повышенной возбудимости (некоторые разновидности лихорадки, мания, бессонница и др.).

3 Карнеги, Эндрю (1835—1919) — американский предприниматель, владелец сталелитейных заводов; после отхода от дел занялся благотворительностью; вкладывал деньги в строительство библиотек (в общей сложности на его пожертвования было создано 2811 библиотек) и концертных залов (в том числе знаменитого Карнеги-холла). Рокфеллер, Джон (1839—1937) — американский предприниматель и мультимиллионер, нефтяной магнат; обеспечил основание

Но эти идеи составляют лишь подтекст карты, ее внутренний смысл.

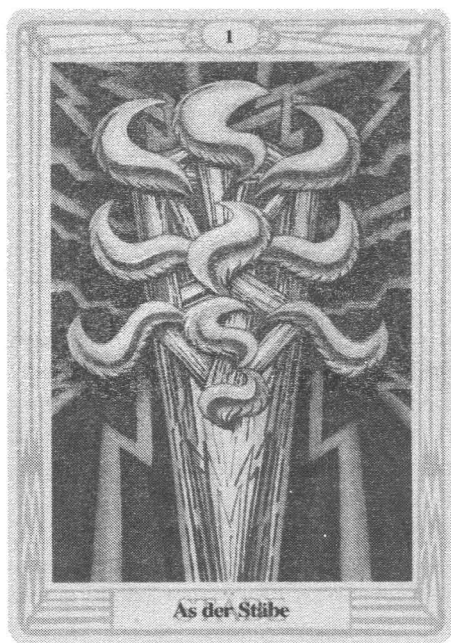
Кроме того, надо учесть еще одно соображение: Десятка Дисков — это самая последняя карта, и, следовательно, в ней подводится итог всей проделанной работы, с самого начала и до конца. Именно поэтому на ней изображено само Древо Жизни. По отношению к остальным тридцати пяти числовым картам Десятка Дисков играет ту же роль, что и двадцать первый аркан, «Вселенная», — по отношению к остальным Старшим арканам.

Корень сил Огня Туз Жезлов

Туз Жезлов символизирует сущность стихии Огня в самом ее зарождении. Это солнечно-фаллическая вспышка пламени, мечущая молнии во все стороны.

Языки пламени — это буквы Йод, образующие в своей совокупности Древо Жизни. (О букве Йод см. выше, Ату IX¹.)

Это первозданная Энергия Божества, проявляющаяся в Материи, но на таком раннем этапе, что она еще не вполне оформилась как Воля.

ряда учебных и научно-исследовательских заведений; создал благотворительный «Фонд Рокфеллера», финансирующий широкий круг исследовательских программ.

¹ Стр. 131–133.

Важно следующее: числовые карты родственны, но не тождественны тем сефирот, от которых они произошли, и они не являются олицетворениями Божеств. Они (как и придворные карты) — всего лишь субстихии, части «слепых сил», подчиненных Демиургу-Тетраграмматону. Их управители — Разумы мира Йецира, составляющие Шемхамфора¹. И даже само это [72-частное] имя не является подлинно Божественным (хоть оно и обозначает «Владыку Вселенной»), в отличие от Владык Ату, которые относятся к стихии Духа². Каждый Ату — как и каждый человек — обладает своей собственной, отдельной, персональной Вселенной, со своим Демиургом (и со всем прочим).

Например, Тройка Дисков, относящаяся к сфере Ату II или VI, может обозначать воздвижение некоего оракула, наподобие Дельфийского, а к сфере Ату VIII — первую формулировку законов, наподобие тех, что Ману дал народам Индостана; к сфере Ату V — строительство собора, к сфере Ату XVI — сосредоточение сил регулярной армии, и так далее. Но главное, что нужно помнить, — это то, что все Силы Стихий, пусть даже самые возвышенные, могущественные и разумные, суть всего лишь Слепые Силы, и не более³.

ВЛАСТЬ ДВОЙКА ЖЕЗЛОВ

Эта карта, соответствующая Хокме в масти Огня, символизирует Волю в ее самой возвышенной форме. Это идеальная Воля, не зависящая ни от какой конкретной цели.

«Ибо чистая воля, не укрощенная умыслом, свободная от вожделения к результату, совершенна во всех отношениях» («Книга Закона», I:44).

Фон карты демонстрирует силу планеты Марс в ее обители — знаке Овна, первом из зодиакальных знаков. Здесь Марс олицетворяет Энергию, дающую первый толчок Потоку Силы.

¹ Шемхамфора — см. стр. 75.

² Т. е., в отличие от Старших арканов, которые в своей совокупности соотносятся с Духом, властвующим над четырьмя стихиями — эквивалентами четырех мастей младших арканов.

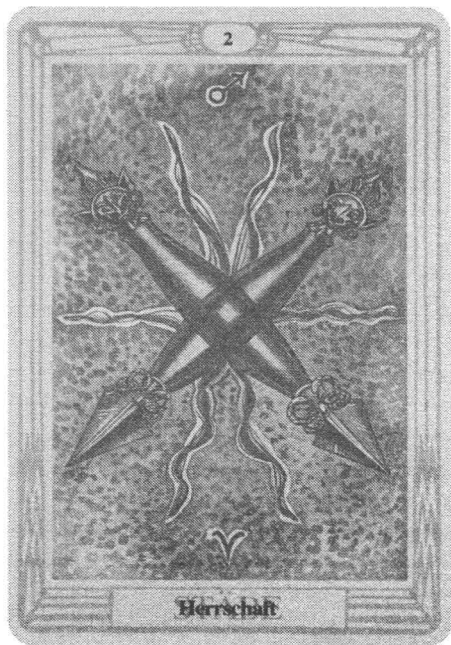
³ О значении Жезла как основного символа масти Жезлов см.: Алистер Кроули. Книга Четыре. М.: Ганга, Телема, 2008, стр. 113–133.

Изображение на карте — два скрещенных дорже. Дорже — это тибетский символ молнии, обозначающий Мощь Небес, но, скорее, в ее разрушительной, нежели созидательной форме, и, более того, — скорее в раннем, нежели в развитом ее проявлении. Ведь разрушение можно рассматривать как первый этап созидательного процесса. Чтобы оплодотворить девственную яйцеклетку, нужно ее про-
рвать. Первая реакция на подобное насилие — отвращение и страх. Но затем, по осознании целостного замысла, следуют добровольное покорение и радостное сотрудничество.

Из центра изображения исходят шесть языков огня. Это указание на влияние Солнца¹, экзальтирующего в Овне, а Солнце — символ созидательной Воли.

Марс в Овне соответствует геомантической фигуре «*Puer*».

Значение геомантических фигур следует изучить по учебнику, трактующему это искусство (см. «Эквинокс», I, 2)². Примите к сведению, что Разумы геомантических фигур — по преимуществу Гномы (см. «Книгу 777», столбцы XLIX и CLXXVIII³).

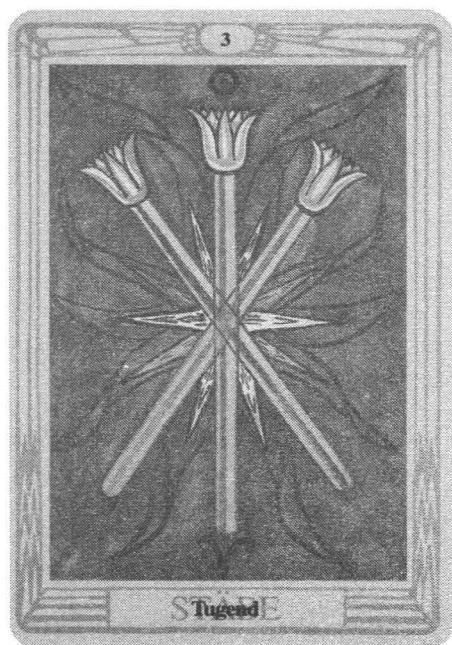

1 Солнце соответствует Тиферет, шестой сфире.

2 В «Учебнике по геомантии» для фигуры «*Puer*» (лат. «мальчик») приводятся следующие соответствия: знак зодиака — Овен, планета — Марс, стихия — Огонь, пол — мужской, буквальное значение — златовласый безбородый юноша; гений (ангел) фигуры — Малхидаэль, дух-управитель — Барцабель. Эта фигура считается неблагоприятной почти во всех отношениях, за исключением дел, связанных с войной и любовью.

3 Гномы — стихийные духи Земли. В столбце CLXXVIII дается следующее указание: «[Это] Разумы, ангельские по природе, но управляющие делами материальными и даже в чем-то приземленными. Поэтому они властвуют над

ДОСТОИНСТВО ТРОЙКА ЖЕЗЛОВ

Эта карта соответствует Бине в масти Огня и, таким образом, символизирует утверждение первозданной Энергии. Воля передана Матери, которая зачинает, вынашивает и рождает ее проявление.

Картой управляет Солнце в Овне, знаке своей экзальтации.

Значение Тройки Жезлов гармонично, ибо в ней отображено начало Весны. По этой причине один из жезлов приобрел здесь форму цветущего лотоса. Солнце воспламенило Великую Мать.

В «И цзин» Солнце в Овне представлено 11-й гексаграммой — «Тай», значение которой совпадает с вышеприведенным описанием.

ЗАВЕРШЕННОСТЬ ЧЕТВЕРКА ЖЕЗЛОВ

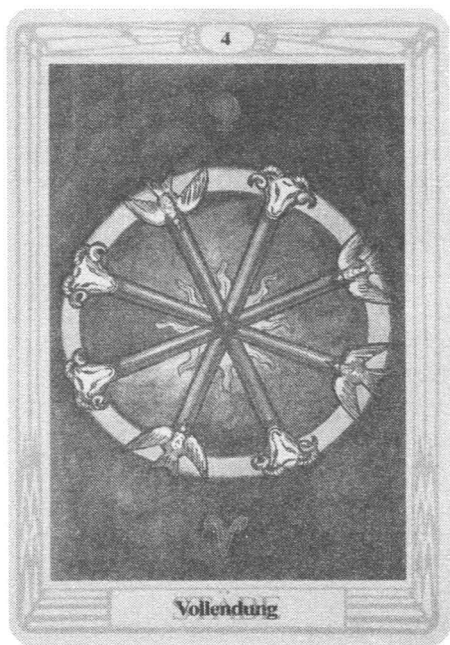
Эта карта соответствует сефире Хесед в масти Огня. Располагаясь ниже Бездны, она властвует над всякой проявленной активной Силой. Изначальная Воля Двойки, пройдя через Тройку, теперь получила воплощение в прочной

геомантическими фигурами, в свойствах которых отражается взаимодействие этих Разумов с человеком».

структуре — Порядке, Законе, Правительстве. Связь с Венерой в Овне здесь указывает на то, что без такта и доброты невозможно заложить крепкую основу для своей работы.

Жезлы на этой карте увенчаны головами баранов — священных животных сефиры Хесед, бога-Отца, Амона-Ра и самого знака Овна; однако на другом конце каждого жезла помещен голубь Венеры.

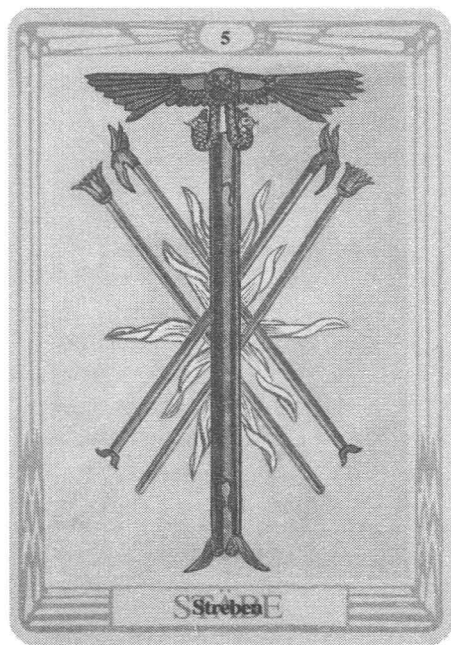
Жезлы упираются концами в окружность, символизирующую завершение и ограничение первого этапа работы. Языки пламени (четыре двойных огня, словно бы утверждающих идею равновесия) играют внутри очерченного круга, даже не пытаясь расширить пределы действия изначальной Воли. Но в самом этом ограничении заложено семя будущего разлада.

БОРЬБА ПЯТЕРКА ЖЕЗЛОВ

Эта карта соответствует Гебуре в масти Огня. Поскольку Гебура — сама по себе огненная сефира, то Пятерка Жезлов — чисто активная сила. Ее управители — Сатурн и Лев. Лев представляет стихию Огня в самой мощной и уравновешенной форме. Сатурн же придает ей некоторую тяжеловесность и озлобленность. И эта вулканическая энергия сметает все ограничения.

Символ, изображенный на карте, — жезл Верховного Адепта¹, свидетельствующий, что этот служитель облечен полномочиями свыше; будь это не так, данная карта означала бы

полную катастрофу. Более того, здесь присутствуют два жезла Второго, или Старшего, Адепта². Жезл Второго Адепта увенчан головой феникса, символизирующей разрушение (или, скорее, очищение) огнем и воскресение энергии из пепла. И, наконец, последние два жезла — это жезлы Третьего, или Младшего, Адепта³; и это, так сказать, дочери жезлов, изображенных на Тройке данной масти. Один из самых сложных пунктов учения о Гебуре заключается в том, что,

символизируя всю эту неукротимую и безрассудную энергию и волнение, она, в то же время, происходит от кроткой и ласковой силы женского начала⁴.

Египтяне прекрасно понимали эту идею. Свою богиню-львицу Баст⁵ они величали «дикой» и «свирепой»; фанатичные

1 Верховный Адепт — главный служитель в церемониях Второго (Внутреннего) ордена Золотой Зари. Его жезл увенчан крылатым шаром, опирающимся на двух сплетенных змей, и представляет собой форму кадуцея Гермеса.

2 О жезле Второго Адепта см. примеч. 3 на стр. 182–183.

3 Так называемый Лotosовый жезл — жезл, разделенный на 12 цветных полос (соответствующих знакам зодиака) между черной (внизу) и белой (вверху) и увенчанный цветком лотоса. Символизирует, среди прочего, Срединный столп Древа Жизни и позвоночный столб в человеческом теле (канал, по которому движется энергия кундалини).

4 Т. е. от сефиры Бина, которой соответствуют Тройки.

5 Имеется в виду свирепая форма Баст — богиня-львица Сехмет. Согласно мифу, однажды она едва не уничтожила все человечество, но боги

почитатели, отождествлявшие эту богиню с Природой, представляли ее «с кровавыми зубами и когтями»¹. В наивысшей божественной природе нередко присутствует элемент сексуальной жестокости; ср. Бхавани и Кали² в индуистской системе и соитие Шивы и Шакти, часто изображаемое на тибетских знаменах³. См. также «Liber 418», описания 4-го, 3-го и 2-го Эфиров⁴, а также раздел, посвященный Ату XI⁵.

ПОБЕДА ШЕСТЕРКА ЖЕЗЛОВ

Эта карта соответствует Тиферет в масти Огня, что означает Энергию в идеально уравновешенном проявлении. Пятерка, исполненная революционного пыла, взломала замкнутую систему Четверки, но при этом сочеталась с нею браком, и в результате родился Сын, он же — Солнце⁶.

Кроме того, картой управляют Юпитер и Лев, подразумевающие, очевидным образом, что такое распределение жезлов отмечено гармонией и красотой. Три Жезла трех Адептов теперь расположились по порядку с каждой стороны, и даже языки

хитростью усмирили ее, поднеся ей опьяняющий напиток цвета крови.

1 «Природа с кровавыми зубами и когтями» — цитата из поэмы английского поэта Альфреда Теннисона (1809—1892) «Памяти А[ртура] Г[енри] Х[оллема]» (1849), вошедшая в пословицу (главным образом — применительно к теории естественного отбора в природе).

2 *Бхавани и Кали* — в индуизме: гневные ипостаси великой богини (Девы или Шакти).

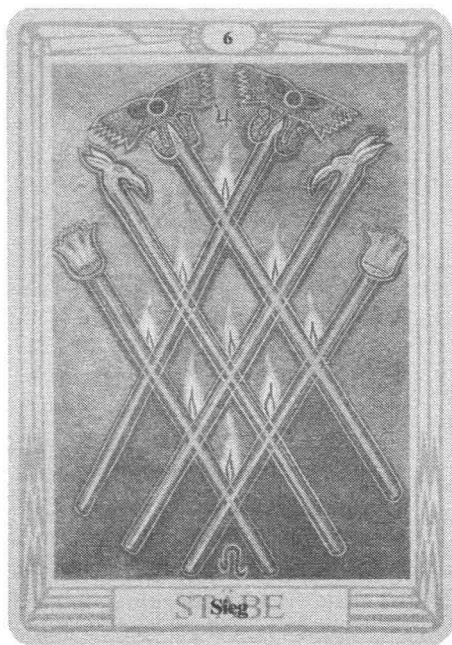
3 См. примеч. 1 на стр. 301.

4 Ср., например, фрагмент из описания 4-го Эфира: «И вот узрел я бога сего посреди Эфира. Тысяча рук была у него, и в каждой руке — оружие грозной силы. Лик его ужаснее бури, очи его полыхают молниями, нестерпимыми в блеске своем. Из уст его текут моря крови. На голове его венец всякой пагубы. На челе его перевернутая Тав, а по обе стороны от нее — знаки кошунства. И держит его в объятиях младая дева, подобная королевской дочери, что явилась в девятом Эфире. Но сила его окрасила ее румянцем, а ее чистота расцветила его черноту синевой. Они сплетены в яростном объятии: ужасная мощь бога разрывает деву на части, она же удушает его в тесном кольце своих рук. Голова его запрокинута, и на горле его — багровые следы ее пальцев. В слитном крике их — нестерпимая мука; но это — крик их наслаждения; и все страдания, все проклятия и утраты, смерть всего сущего во вселенной — лишь дуновение ветерка в этом ураганном реве экстаза».

5 См. стр. 136—141.

6 См. примеч. 1 на стр. 217.

огня уже не рвутся во все стороны, а горят ровно и плавно, как в светильниках. Здесь их девять, по числу Йесод и Луны: указание на стабилизацию энергии и ее восприятие и отражение Женским началом.

Эта система не заключена в окружность. Она, подобно Солнцу, сама поддерживает себя в устойчивом состоянии.

ДОБЛЕСТЬ СЕМЕРКА ЖЕЗЛОВ

Эта карта соответствует Нецах (Победе¹) в масти Огня. Но на Древе Жизни Семерка — число слабое, приземленное, женственное; оно означает отклонение от равновесия, которое совершается так низко на Древе, что влечет за собой утрату уверенности.

¹ Название сефиры Нецах переводится как «победа». Не путать с «Победой» — названием Шестерки Жезлов.

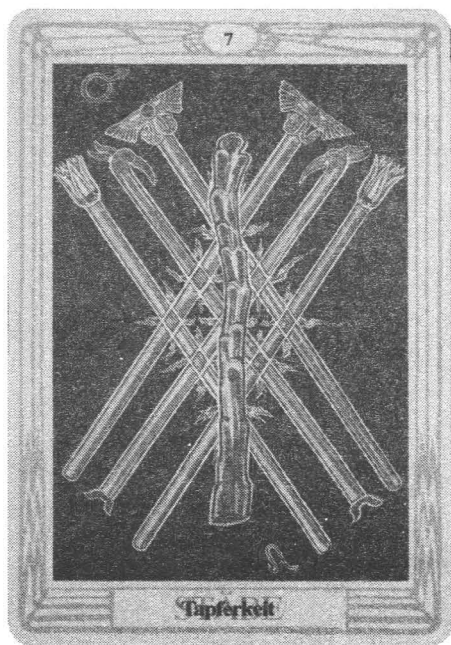
К счастью, данной картой управляет Марс во Льве. Лев — это все еще Солнце в полной силе, хотя в его сочетании с Марсом уже заметны некоторые признаки упадка. Колеблущееся пламя призывает на помощь грубую энергию Марса, чтобы та поддержала его. Но даже ее недостаточно, чтобы в полной мере противостоять вырождению изначальной энергии и отступлению от равновесия.

Войска смяты; если и можно надеяться на победу, то лишь ценой личной доблести: это битва, исход которой решает солдат.

На изображении видно, что устойчивая и уравновешенная группа жезлов с предыдущей карты отодвинулась на задний план, уменьшилась и превратилась в фон.

На переднем плане теперь находится большая, грубая, кривая дубинка, самое примитивное оружие, явно не подходящее для организованной битвы.

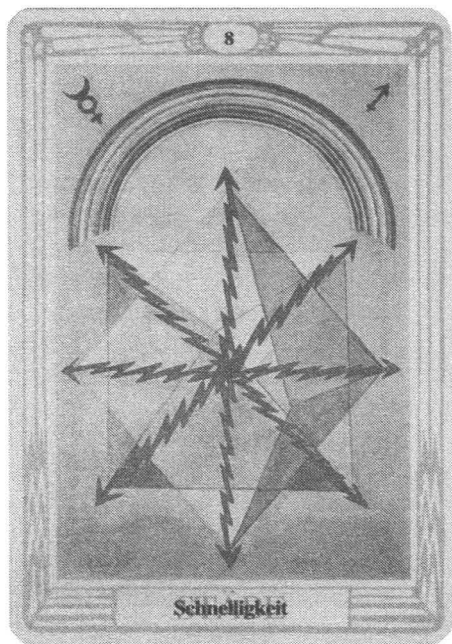
Огни рассредоточены и как будто бьют в разные стороны, непланомерно, без единой цели.

БЫСТРОТА ВОСЬМЕРКА ЖЕЗЛОВ

Последние три карты масти Жезлов соответствуют Стрельцу, который символизирует очищенную энергию Огня. Данной картой управляет Меркурий, низводящий из Хокмы слово изначальной Воли.

Кроме того, эта карта соотносится с Ход — Великолепием — в масти Огня, ввиду чего связана с такими явлениями, как речь, свет и электричество.

На карте изображены жезлы Света, преобразованные в электрические разряды, вибрирующая энергия которых — это опора или даже сама субстанция Материи. Над возрожденным ими мирозданием сияет радуга — разложение чистого света, действующего в высших сферах, на семь цветов спектра, символизирующих принципы взаимодействия и взаимосвязи.

Таким образом, Восьмерка Жезлов олицетворяет энергию

больших скоростей, служащую ключом к достижениям современной математической физики.

Следует отметить, что огней на этой карте нет: жезлы вобрали их в себя, чтобы превратиться в лучи. А электрическая энергия, со своей стороны, образовала четкую геометрическую форму.

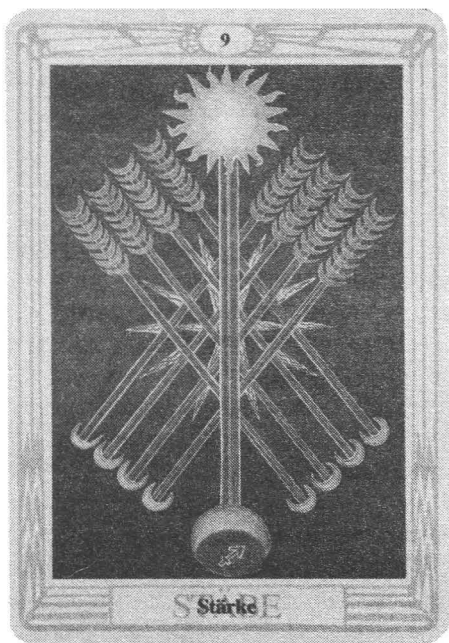
СИЛА ДЕВЯТКА ЖЕЗЛОВ

Эта карта соответствует Йесод, Основанию, — сефире, в которой энергия вновь приходит в равновесие. Все Девятки символизируют максимальную степень развития энергии своей масти во взаимосвязи с энергиями предшествующих чисел. Девятку каждой масти можно рассматривать как

наилучшее — с практической и материальной точки зрения — из всех возможных проявлений данного типа энергии.

Девятка Жезлов находится под управлением Луны в Стрельце и, таким образом, испытывает двойное влияние Луны. Поэтому с ней тесно связано изречение «Перемены суть Постоянство»¹.

Жезлы превратились в стрелы. Восемь из них помещаются на фоне, а одна, главная, — на первом плане. Ее наконечник — Луна, ее движущая сила — расположенное над нею Солнце: путь Стрельца на Древе Жизни соединяет Солнце и Луну². Огней на этой карте — десять, что подразумевает направленность энергии вниз³.

УГНЕТАНИЕ ДЕСЯТКА ЖЕЗЛОВ

Число Десять соответствует Малкут — сефире, которая лишь «подвешена» к остальным девяти сефирот, но не сообщается с ними напрямую. Оно обозначает силу, оторванную от своих духовных истоков. Это слепая сила; это самая интенсивная и свирепая форма энергии данной масти, не умеренная никакими смягчающими влияниями. Огни, горящие на фоне

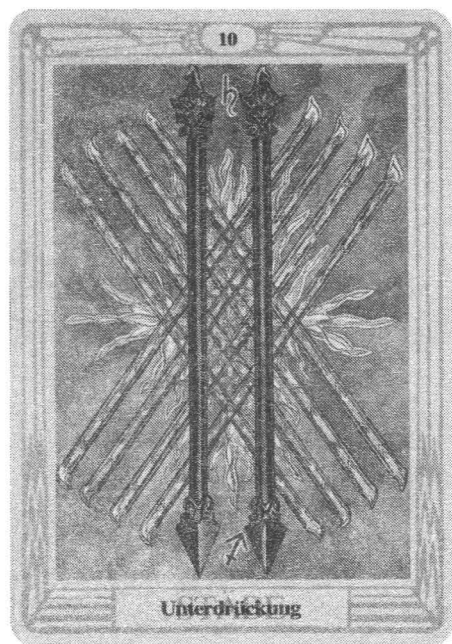
¹ См. стр. 223.

² Путь Стрельца — путь Самех, соответствующий Ату XIV («Искусство») и соединяющий Тиферет (Солнце) с Йесод (Лунной).

³ Т. е. к десятой сефире, Малкут.

Десятки Жезлов, неистовствуют, выйдя из-под контроля. Это стихия Огня в самых разрушительных своих проявлениях.

Кроме того, данная карта соответствует Сатурну и Стрельцу, питающими друг к другу крайнюю неприязнь. Стрелец — духовный, проворный, легкий, неуловимый и светлый знак; Сатурн же — планета материальная, медлительная, тяжелая, упрямая и темная.

Восемь из десяти Жезлов на этой карте по-прежнему скрещены между собой, что указывает на великую мощь энергий Огня, достигших полного воплощения; однако здесь они лишены каких бы то ни было знаков достоинства. Наконечники их похожи на когти; в отличие от Жезлов на предшествующих картах, они не отмечены символами благородства и разума; и от зрителя их отгораживают расположенные на переднем плане два огром-

ных и грозных дорже, подобные тем, что были изображены на Двойке Жезлов, но удлинненные и превратившиеся в прутья тюремной решетки.

Картина в целом выражает идеи угнетения и подавления. Это тупая и упрямая жестокость, от которой нет спасения. Это Воля, не понимающая ничего, кроме своей незамысловатой цели, своего «вожделения к результату»¹, — и которая рано или поздно сама сгорит в разожженном ею пожаре.

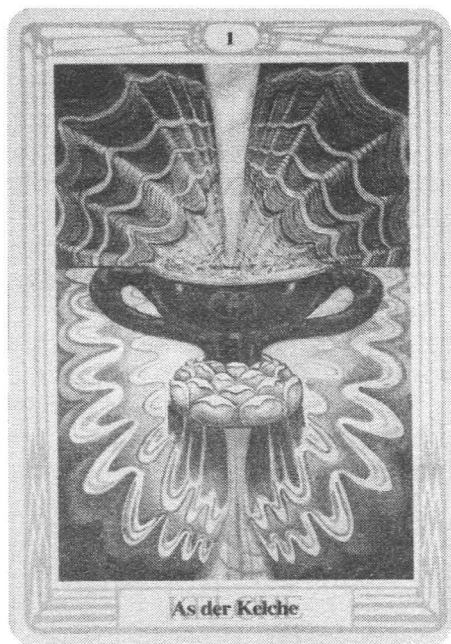
¹ Книга Закона, I:44.

КОРЕНЬ СИЛ ВОДЫ ТУЗ ЧАШ¹

Эта карта обозначает стихию Воды в самой ее сокровенной и изначальной форме. Это женское дополнение Туза Жезлов, происходящее от Йони и Луны, точь-в-точь как тот происходит от Лингама и Солнца. В этой иерархии он занимает третье место². Соответственно, в нем представлена основная форма Святого Грааля. На волнах темного моря Бины, Великой Матери, цветут Лотосы, два в одном, наполняющие Чашу соком Жизни, который символически интерпретируется как Вода, Кровь или Вино, в зависимости от того, какой именно цели служит символ. Поскольку Туз Чаш — первозданная карта, эта жидкость изображена на ней в виде воды; однако при необходимости ее можно преобразить в Вино или Кровь.

Сверху на Чашу нисходит Голубь Святого Духа, освящающий ее стихию.

У основания Чаши помещена Луна, поскольку сила данной карты — в том, чтобы зачинать и порождать вторую форму ее природы³.

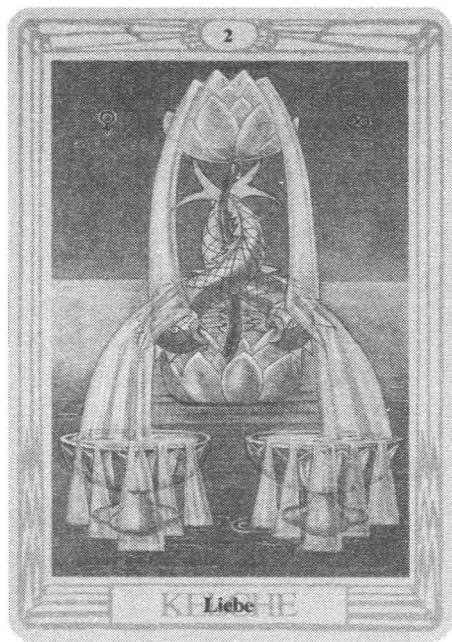

1 Следующее далее описание изобразительного ряда относится не к окончательному варианту карты, а к раннему эскизу.

2 Подразумевается, что Лингам и Йони являются символами первого порядка, Солнце и Луна — второго, а Огонь (Туз Жезлов) и Вода (Туз Чаш) — третьего.

3 Т. е. стихию Воды; в первой, наиболее возвышенной своей форме природа Луны соотносится с путем Гимел и Ату II, «Верховной Жрицей». →

ЛЮБОВЬ ДВОЙКА ЧАШ

Все Двойки символизируют Слово и Волю. Двойка — это первое проявление. Следовательно, в масти Воды данное число должно обозначать Любовь, которая возвращает двойственность к единству посредством взаимного уничтожения двух противоположностей.

Кроме того, данная карта соответствует Венере в Раке. Рак — самый восприимчивый из знаков; это обитель Луны и знак экзальтации Юпитера. Венера, Луна и Юпитер — это,

в общем виде, самые дружелюбные из планет.

На переднем плане карты изображены две полные чаши. Стекающая через край прозрачная вода льется в них из лотоса, плавающего на глади моря; из этого лотоса на стебле, обвитом двумя дельфинами, поднимается еще один такой же цветок. Символика дельфина очень сложна, и за ее описанием следует обратиться к специальным справочникам, но общий ее смысл — «Королевское Искусство»: в алхимии дельфин — особо священный символ.

Поскольку Двойка — число Воли, данную карту вполне можно переименовать во Владыку «Любви в согласии с Волей», ибо таково ее истинное и полное значение. Она символизирует гармонию мужского и женского начал, понимаемую в самом

О значении Чаши как основного символа масти Чаш см.: Алистер Кроули. Книга Четыре. Указ. соч., стр. 134–144.

широком смысле. Это идеальная и безмятежная гармония, сияющая могучей силой радости и экстаза.

Но, достигнув осуществления в Четверке (по мере развития масти), эта идея совершенства неизбежно утратит былую чистоту.

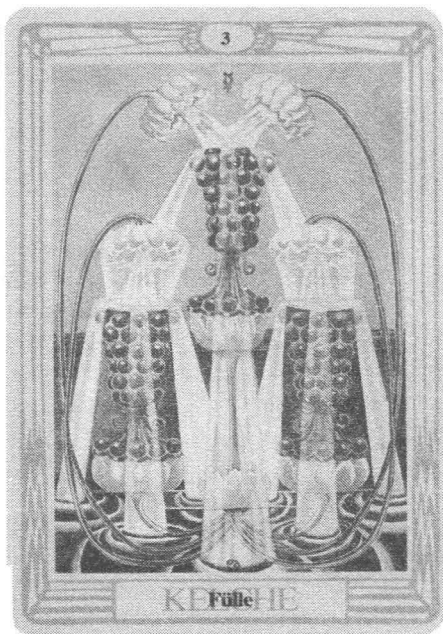
ИЗОБИЛИЕ ТРОЙКА ЧАШ

Тройка Чаш соответствует сефире Бина в масти Воды. Это карта Деметры или Персефоны. Чаши здесь имеют форму гранатов; они полны до краев, и влага из них стекает в единственный лотос, поднимающийся над темной гладью моря (символа Бины). Воля к Любви достигает исполнения в изобильной радости. Это духовная основа плодородия.

Данная карта находится под влиянием Меркурия в Раке, поддерживающим вышеупомянутую идею.

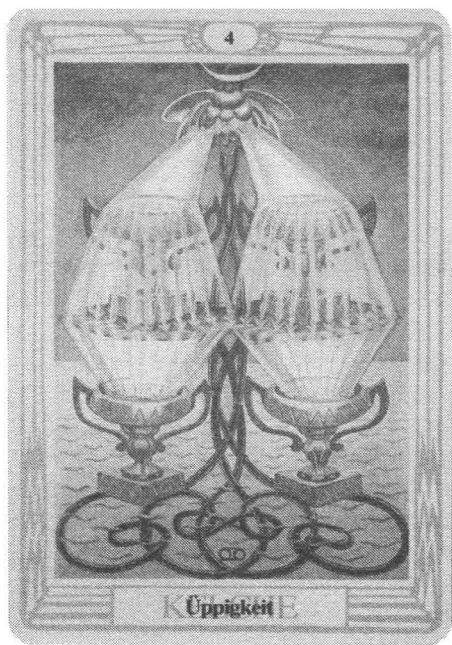
Меркурий — это Воля, или Слово, Всеотца; и здесь его влияние нисходит на самый восприимчивый из знаков.

В то же время, сочетание этих форм энергии привносит в значение карты некоторые мистические идеи. В одной из своих ипостасей Бина, Великое Море, — это Луна, но в другой — Сатурн; Меркурий же — это не только Слово, или Воля, Всеединого, но и проводник душ умерших. Данная карта нуждается в особой тонкости толкования. Гранат — это тот самый

плод, который Персефона вкусила в царстве Плутона, вследствие чего вынуждена была остаться в подземном мире, несмотря на то, что на помощь ей пришли самые могущественные силы. Урок здесь, очевидно, в том, что не следует полностью доверять благам жизни, сколь бы они ни были сладостны.

РОСКОШЬ ЧЕТВЕРКА ЧАШ

Четверка Чаш соответствует сефире Хесед в сфере Воды. Здесь, ниже Бездны, энергия этой стихии, несмотря на всю свою упорядоченность, уравниловку и — временную — стабилизацию, теряет изначальную чистоту прообраза.

Управительница карты — Луна в Раке, знаке своей обители; но сам по себе Рак в данном положении подразумевает некую слабость, известную склонность потакать своим желаниям. Так внутри плода наслаждения зарождаются семена распада.

На этой карте все еще видно море, но поверхность его подернута рябью, так что четыре Чаши на нем находятся в неустойчивом положении. Стебель лотоса, из которого изливается вода, разделен на несколько частей — как бы в знак того, что влияние Двоицы набрало силу. Число Четыре — это не только проявление и укрепление Двоицы, но и скрытый шаг навстречу катастрофе, которую повлечет за собой усиление индивидуального начала.

Можно отметить определенные параллели между этой картой и геомантическими фигурами «*Via*» и «*Populus*», которые связаны с Луной — убывающей и растущей соответственно. В основе этой связи лежит, прежде всего, тождество «Перемены = Постоянство», уже знакомое читателям настоящего трактата¹. Четверка — «неудобное» число: так, невозможно построить «магический квадрат» из четырех ячеек. Даже в «Неаполитанском порядке»² Четверка — это тупик, жесткий предел. Для продолжения ряда нужна идея совершенно иного плана. Обратите внимание также на принцип самоповторения, заложенный в «магическом числе» Четверки — числе Десять (1+2+3+4). Четверка символизирует Проклятие Ограничения, Сдерживания. Это слепой и бесплодный равноконечный Крест; это Тетраграмматон в своей гибельной ипостаси окончательной завершенности, в том виде, в каком он представлялся каббалистам до открытия Циклической Формулы, посредством которой Дочь, взойдя на престол Матери, «освежает Дряхлость Всеотца».

О значениях фигур «*Via*» и «*Populus*» см. «Учебник по геомантии» («Эквинокс», I, 2)³.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ПЯТЕРКА ЧАШ

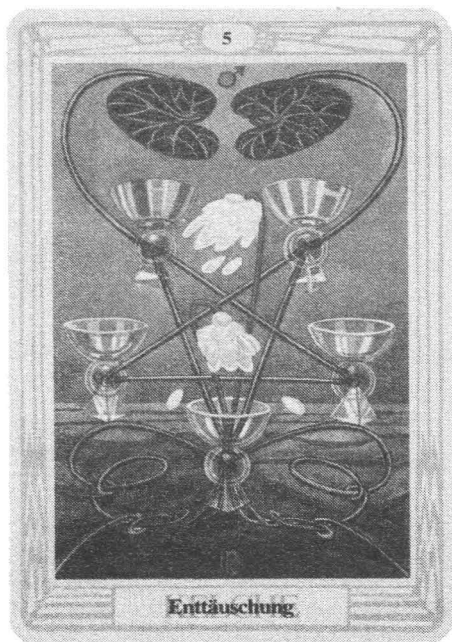
Этой картой управляет Гебура в масти Воды. Будучи огненной сефирой, Гебура естественным образом противостоит водной масти. Отсюда — идея неприятностей, которые обрушиваются на нас в самый неожиданный момент и застигают врасплох.

1 См. стр. 223.

2 См. стр. 36–40.

3 В «Учебнике по геомантии» для фигур «*Via*» (лат. «путь») и «*Populus*» (лат. «народ») приводятся следующие соответствия: знак зодиака — Рак, планета — Луна, стихия — Вода, пол — женский; гений (ангел) — Муриэль, дух-управитель — Хасмодаи. Буквальное значение «*Via*» — дорога, путешествие. Эта фигура сводит на нет благоприятные характеристики других фигур; сама же по себе она благоприятна для путешествий. Буквальное значение «*Populus*» — народ, собрание. Эта фигура благоприятна в соседстве с благоприятными фигурами и опасна — с неблагоприятными.

Также эта карта соответствует Марсу в Скорпионе, в знаке его обители. Марс — это проявление Гебуры на самом низком плане, а Скорпион в своей наихудшей ипостаси символизирует способность Воды вызывать гниение. Впрочем, все эти ин-

тенсивные мужские влияния обозначают не распад как таковой, а только начало разрушения; поэтому ожидаемого удовольствия мы не получим. Знойный ветер оборвал лепестки лотосов; море пересохло и превратилось в стоячую лужу — это мертвое море, нечто вроде североафриканского шотта¹. Чаши пусты; наполнявшие их потоки исчезли.

Более того, эти Чаши расположены в форме перевернутой пентаграммы, символизирующей торжество материи над духом.

Марс в Скорпионе — это соответствие геомантической фигуры «*Rubeus*». Она считается настолько дурным предзнаменованием, что некоторые геоманты попросту уничтожают составленную карту и откладывают рассмотрение вопроса по меньшей мере на два часа, если «*Rubeus*» оказывается на асценденте. О значении этой фигуры см. «Учебник по геомантии» («Эквинокс», I, 2)².

¹ Шотт — влажный солончак.

² В «Учебнике по геомантии» для фигуры «*Rubeus*» (лат. «красный») приводятся следующие соответствия: знак зодиака — Скорпион, планета — Марс, стихия — Вода, пол — женский; гений (ангел) — Бархиэль, дух-управитель — Барцабель. Буквальное значение *Rubeus* — красный, рыжий. Эта фигура пагубно влияет на все добрые начинания и, наоборот, способствует дурным делам.

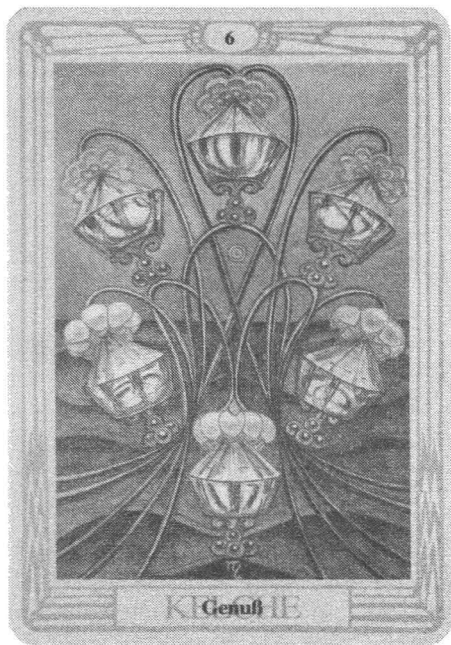
УДОВОЛЬСТВИЕ ШЕСТЕРКА ЧАШ

Шестерка Чаш символизирует влияние числа Шесть, Тиферет, в масти Воды. Влияние это укрепляется силой Солнца, также соответствующего числу Шесть. В целом, перед нами образ воздействия Солнца на Воду. Свирепая, но уравновешенная мощь дневного светила управляет здесь одной из форм гниения: Солнце находится в Скорпионе, а этот знак — основа всего плодородия, всей жизни.

Стебли лотоса собраны в сложную танцевальную фигуру. Вода из цветков льется в Чаши, но не заполняет их доверху, как в следующей карте этого ряда, Девятке¹.

Название данной карты, «Удовольствие», следует понимать в самом высоком смысле: подразумеваются благополучие, непринужденность, удовлетворение и гармония природных сил, не требующие ни малейшего усилия или напряжения. Идея исполнения желаний, как естественных, так и вызванных искусственно, чужда этой карте. Но зато здесь со всей наглядностью представлено осуществление сексуальной Воли: на это указывают и управляющая сефира, и планета, и стихия, и знак.

В «И цзин» Солнце в Скорпионе представлено 20-й гексаграммой — «Гуань», которая называется также «Большой

¹ Девятка соответствует сефире Йесод, расположенной на Среднем столбе Древа Жизни непосредственно под Тиферет (Шестеркой).

Землей», поскольку представляет собой удвоенную триграмму Земли¹. «Гуань» означает «проявление», а также «созерцание». В ее описании речь идет о верховном жреце, совершившем церемониальное очищение и готовом приступить к обряду жертвоприношения. Таким образом, в данной гексаграмме, как и в самой карте, заложена идея Удовольствия-Гниения как Таинства, а комментарии чжоуского вана к отдельным строкам раскрывают смысл этого евхаристического процесса. Это один из универсальных ключей к Вратам Посвящения. Чтобы использовать его в полной мере, необходимо познать, понять и постичь на собственном опыте Тайну Девятой степени О.Т.О.

РАЗВРАТ СЕМЕРКА ЧАШ

Эта карта соответствует седьмой сефире, Нецах, в масти Воды. Отсюда — неизбежная слабость, возникающая в связи с утратой равновесия. Кроме того, управительница карты — Венера в Скорпионе. Положение в этом знаке для нее неблагоприятно²; здесь приходится вспомнить, что Венера — планета меди, «внешнего великолепия при внутренней ржавчине»³. Лотосы напитались ядом и стали похожи на тигровые лилии; вместо воды из них сочится зеленая слизь, переполняющая чаши, стекающая через край и превращающая Море в малярийное болото. Венера усиливает влияние числа Семь⁴.

Радужная окраска чаш выражает ту же идею. Шесть чаш размещены в углах двух переплетенных друг с другом треугольников, обращенных вершинами вниз; под ними располагается седьмая чаша, гораздо более крупная, чем остальные.

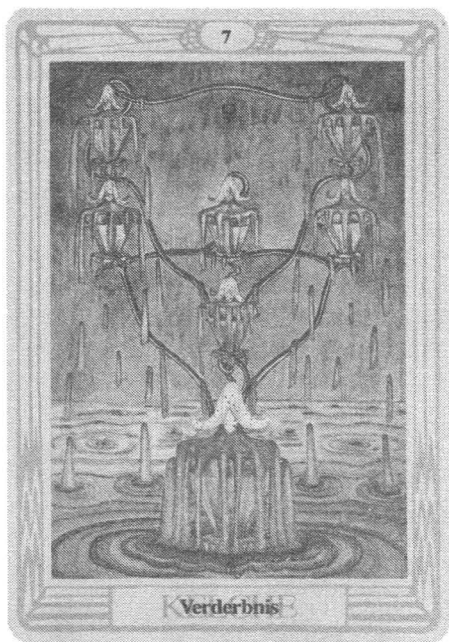
1 Гексаграмма «Гуань», ䷋, по структуре подобна триграмме «Гэнь» («Гора»), ䷲, каждая черта которой удвоена. Согласно «777», планетарное соответствие триграммы «Гэнь» — Земля.

2 Скорпион — знак изгнания Венеры.

3 Ср. реплику из ритуала степени Практика (3°=8°) Золотой Зари: «Марс — солнечный снаружи, а Венера — изнутри, ибо Медь внешне имеет природу Золота, но внутренне подвержена ржавлению. Кроме того, название сферы Венеры — Нога — переводится как Внешнее Великолепие».

4 Т.к. Венера сама по себе соответствует 7-й сефире, Нецах.

Эта карта — почти что «демоническое и извращенное»¹ отражение Шестерки; и в ней заключено полезное напоминание о том, с какой ужасающей легкостью можно осквернить и обесчестить любое Таинство. Достаточно лишь утратить прямую связь с Кетер, Наивысшим; достаточно лишь на шаг отклониться от выверенного равновесия Срединного столпа, — и тотчас же священнейшие тайны Природы превратятся в непристойные, постыдные секреты нечистой совести.

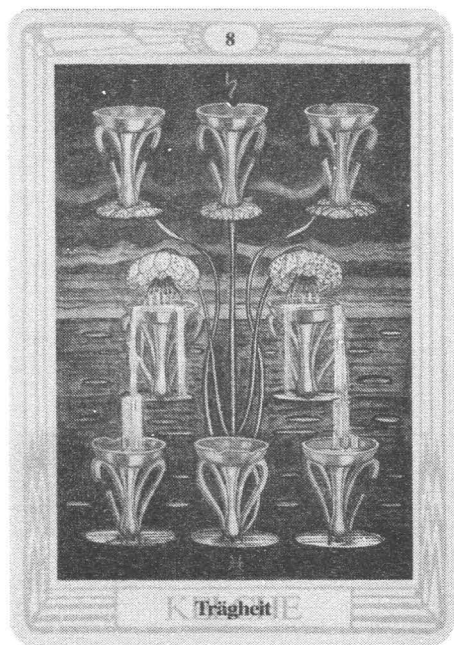

УВЯДАНИЕ ВОСЬМЕРКА ЧАШ

Эта карта соответствует восьмой сефире, Ход, в масти Воды, но связанное с нею влияние Меркурия подавляет управитель карты — Сатурн в Рыбах. Рыбы — это спокойная, но стоячая вода, а под действием Сатурна она становится совершенно безжизненной. Море превратилось в лужи; и, в отличие от предыдущей карты, пышной растительности здесь нет. Цветки лотосов появились только на двух стеблях, но и они увяли на ядовитой почве без солнца и дождя. Чаши — неглубокие, ветхие и выщербленные — расположены в три ряда, причем три чаши верхнего

¹ Эпитеты, обычно используемые в описании клипот, или «оболочек», — демонических сфер, представляющих собой искаженные отражения десяти сефирот.

ряда пусты. Из двух цветков вода сочится тонкими струйками в две центральные чаши, а из них стекает в две нижние, не наполняя те до краев. На заднем плане простираются бескрайние

пруды и заводи; заболоченная почва непригодна для возделывания; на этих обширных бесплодных землях могут расцвести разве что болезни и ядовитые миазмы. Вода темна и мутна. Тусклый желтоватый свет на горизонте едва пробивается сквозь темно-синие тучи, словно налитые свинцом.

Сравните эту карту с предыдущей: на них представлены два противоположных и взаимодополняющих отклонения. То был сад Кундри; это — замок Клингзора.

Применительно к психопатологии Пути эта карта — коревая сыпь христианского мистицизма.

СЧАСТЬЕ ДЕВЯТКА ЧАШ

Число Девять, Йесод, в масти Воды восстанавливает равновесие, утраченное при отступлениях от Срединного столпа в Нецах и Ход. Кроме того, это число Луны, усиливающее Воду.

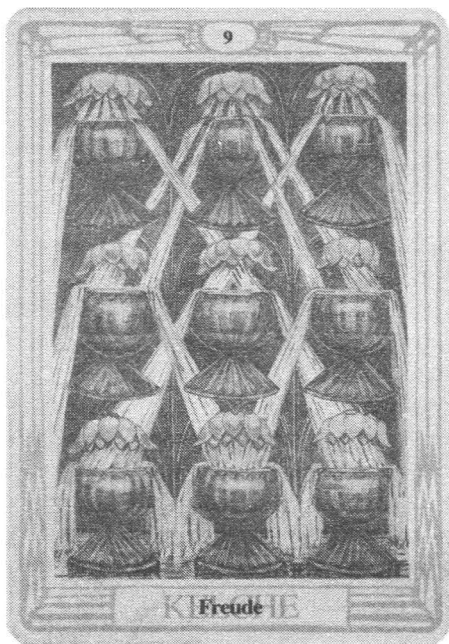
Девятка Чаш — живая картина торжества и совершенства, достигнутых изначальной энергией Воды.

Управитель карты — Юпитер в Рыбах. Он не просто близок Девятке Чаш по духу — он становится для нее подлинным благословением, ибо Юпитер — это планета Хесед, символизирующей

Воду в ее наивысшем материальном проявлении¹, а Рыбы олицетворяют спокойствие и безмятежность Воды.

Девять чаш на карте образуют идеальный квадрат; все они полны, и Вода переливается через край. Это сила Воды в самой совершенной и благотворной своей ипостаси.

Юпитер в Рыбах управляет геомантической фигурой «*Laetitia*». О ее значении см. «Учебник по геомантии» («Эквинокс», I, 2)². «*Laetitia*» — радость, веселье, — одна из самых благодатных и сильных фигур, поскольку солнечные, лунные и меркурианские символы в лучшем

случае двусмысленны и коварно неоднозначны, а венерианские предвещают скорее облегчение, чем истинное благо; Сатурн и Марс предстают в наихудших своих проявлениях; и даже сотоварка «*Laetitia*»-Радости, «*Acquisitio*»³, не лишена неприятных и даже опасных качеств. «*Laetitia*» же не просто созвучна, но почти тождественна данной карте: это вино, которое черпает сам Ганимед; это неистощимый урожай истинного нектара Богов, наполняющего чаши доверху и бьющего через край; это

1 Правый столп (Столп Милосердия) связан с Водой, Левый (Столп Суровости) — с Огнем, три верхних сефирот Срединного столпа — с Воздухом, а нижняя, Малкут, — с Землей.

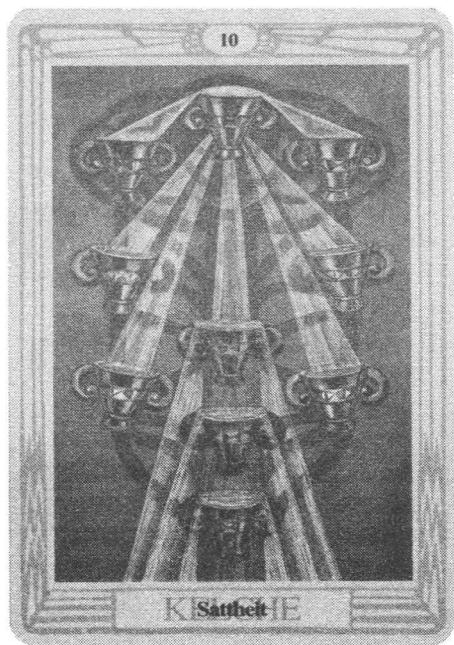
2 В «Учебнике по геомантии» для фигуры «*Laetitia*» (лат. «радость») приводятся следующие соответствия: знак зодиака — Рыбы, планета — Юпитер, стихия — Вода, пол — женский; гений (ангел) — Амниксиэль, дух-управитель — Хисмаэль. Буквальное значение *Laetitia* — радость, смех; здоровье; бородатый мужчина. Эта фигура означает радость в настоящем или скором будущем.

3 «*Acquisitio*» (лат. «приобретение») — геомантическая фигура, соответствующая Юпитеру, как и «*Laetitia*».

церемониальное пиршество восторга; это Истинная Мудрость, осуществившаяся в Совершенном Счастье.

ПРЕСЫЩЕНИЕ ДЕСЯТКА ЧАШ

На этой карте представлен конфликт стихий. С одной стороны, она находится под влиянием Десятки — Малки-

Девственницы¹. Поэтому чаши здесь расположены в том же порядке, что и сефирот на Древе Жизни. Но, с другой стороны, они неустойчивы, наклонены и расплескивают воду, льющуюся в них из большого Лотоса, простертого над всей системой.

Труд Воды завершен; настало время разрушения.

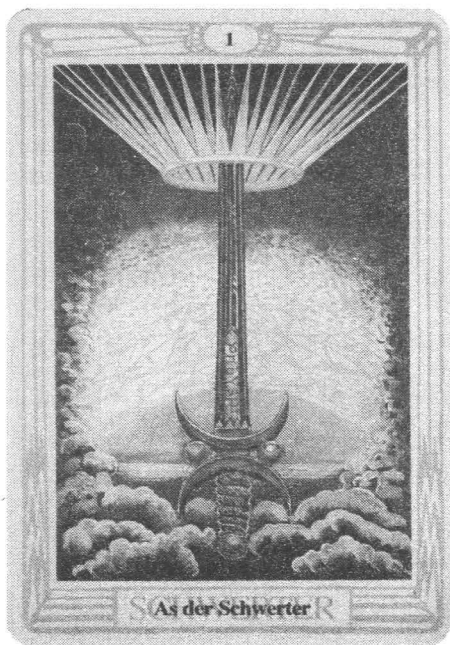
И это разрушительное влияние исходит от Марса в Рыбах. Марс — грубая, жесткая подрывная сила, неизбежно наносящая

удар по всякому мнимому совершенству. Его энергия полярно противоположна энергии Рыб, миролюбивой и одухотворенной.

¹ *Малка* (др.-евр. «дева, невеста») — один из титулов сефиры Малкут (Дочери) как невесты Сына.

КОРЕНЬ СИЛ ВОЗДУХА ТУЗ МЕЧЕЙ

Туз Мечей — это первозданная энергия Воздуха, сущность буквы Вав из Тетраграмматона, совокупность Руаха¹. Воздух — это плод союза Огня и Воды, поэтому ему недостает чистоты, присущей вышестоящим элементам мужской иерархии — Огню, Солнцу и Фаллосу. Но по этой же самой причине Туз Мечей — первая из карт, непосредственно доступная обычному человеческому сознанию. Такие карты, как, допустим, Семерка или Десятка

Чаш, обозначают заблуждения гораздо более высокого порядка — и при этом значительно более мягкие, — чем, например, Четверка Мечей². Исследовать это постепенное, почти неуловимое движение вниз по планам — чрезвычайно сложная задача.

В природном мире самоочевидный символ Воздуха — Ветер, который «дышит, где хочет»³. Ему недостает сосредоточенной Воли Огня, направленной на соединение с Водой: он не испытывает такой страсти к собственной дополняющей стихии,

¹ Подробнее см.: Халдейские оракулы. / Алистер Кроули. Восемь лекций по йогe. Указ. соч., стр. 126–127.

² Т.к. масть Чаш относится к миру творения (Брия), а масть Мечей — к более низкому в иерархии миру формирования (Йецира).

³ Ин. 3:8: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа». В древнееврейском оригинале использовано слово «руах», означающее как «дух», так и «ветер».

Земле. Он и впрямь довольно пассивен; он не имеет собственных побуждений, идущих изнутри его сущности. Но, будучи приведен в действие силами своего Отца и Матери¹, он является грандиозную мощь. Они бы никогда не смогли устремиться к цели так же открыто и зримо, как он, ибо природа их более тонка и неопределенна. Многие замечательные авторы описывали его «всеобъемлющую, вездесущую, всепроницающую и всепоглощающую» суть, и аналогии его по большей части ясны даже самому обычному наблюдателю.

Однако тотчас же возникает вопрос: каков статус этой стихии в свете остальных соответствий? Разве не Воздух — первая следующая за Духом стихия в мире Йецира? Разве не Вайю — первая из доступных чувственному восприятию форм, возникающих из таинственного мрака Акаши²? И как примирить учение о Разуме с тем фактом, что Рух, или Руах, означает собственно «Дух»? «Ахат Руах Элохим Хиим» (777) означает «Един Дух (не Воздух) Богов Живых»³? И не должны ли мы считать Воздух — стихию, соответствующую Меркурию, — Дыханием Жизни, Словом и самим Логосом?

За ответами на подобные вопросы ученику следует обратиться к какому-нибудь другому трактату, не столь поверхностному, непроработанному, примитивному и легковесному, как это наше кротовоглазое, пингвинокрылое и мушиномозглое зудение. Но хотя Воздух ни в одной системе не занимает самого низкого положения и, следовательно, не может претендовать на привилегии священства в рамках учения об автоматическом переходе из Малкут в Кетер, тем не менее, нижеследующие рассуждения не кажутся нам безнадежно необидительными и бессвязными.

Центр Руаха — воздушная сефира Тиферет. Это Сын, первенец Отца-Солнца, первая эманация творящего Фаллоса.

1 Т. е. Огня (Туз Жезлов) и Воды (Туз Чаш), соответствующих буквам Йод и Хе Тетраграмматона (Отцу и Матери), — как Воздух (Туз Мечей) соответствует букве Вав (Сыну).

2 Вайю (от санскр. *vaу* — «дуть») — «ветер», один из первоэлементов в индийской традиции, соответствующий стихии Воздуха. Акаша — см. примеч. 4 на стр. 92. Акаша считается источником остальных четырех первоэлементов, первым из которых возник Вайю.

3 $\text{ס ה ו ה ה ה ה ה ה ה} = \text{Алеф, 1, + Хет, 8 + Тав, 400 + Реш, 200 + Вав, 6 + Хет, 8 + Алеф, 1 + Ламед, 30 + Хе, 5 + Йод, 10 + Мем, 40 + Хет, 8 + Йод, 10 + Йод, 10 + Мем, 40} = 777$. «Един Дух Богов Живых» — фраза из каббалистического трактата «Сефер Йецира».

От своей матери, Бины, непосредственно через путь Зайин он получает возвышенное интуитивное восприятие, а потому определенно несет в себе частицу Нешамы¹. От отца, Хокмы, по пути Хе — Великой Матери, «Звезды», нашей Владычицы Нут², — ему со всей несомненностью передается творческий импульс. И, наконец, от Кетер, наивысшей сефиры, на него нисходит напрямую по пути Гимел — «Верховной Жрицы» — триединый свет Посвящения. Вот они, Три-в-Одной, вот она, Тайная Мать во всей своей многообразной полноте! Чрез них, и только чрез них он трижды благословен от трех Вышних!

На карте изображен Меч Мага (см. «Книгу 4», часть II)³, увенчанный короной чистого Света о двадцати двух лучах. Это число — общее количество Ату; кроме того, $22 = 2 \times 11$, магическое проявление Хокмы, Мудрости, Логоса⁴. Сообразно этому, на лезвии начертано Слово Закона. Слово это испускает ослепительную вспышку Света, которая рассеивает темные тучи Разума.

СПОКОЙСТВИЕ ДВОЙКА МЕЧЕЙ

Этой карте соответствует Хокма в сфере стихии Воздуха. Масть Мечей, управляющая всеми интеллектуальными проявлениями, неизменно сложна и хаотична. Она подвержена переменам, как никакая другая масть. Она символизирует потрясение, вызванное столкновением Огня и Воды в брачном союзе, и движется, с появлением Земли, в сторону кристаллизации.

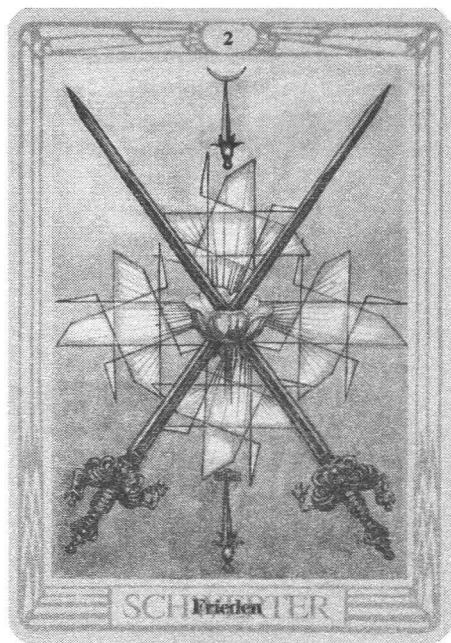
1 *Нешама* — в каббале: высшая часть души, соответствующая миру Брия. В широком смысле — высшие устремления души, охватывающие сефирот Кетер, Хокма и Бина. Подразделяется на Божественную искру (Йехида, пребывающая в Кетер), Волю (Хия, пребывающая в Хокме) и собственно Нешаму в узком смысле, интуитивную душу, пребывающую в сефире Бина.

2 Как поразительно этот факт подтверждает перестановку IV и XVII арканов, полностью обоснованную выше! Император в качестве связующего звена между Хокмой и Тиферет не играл бы сколько-нибудь существенной роли, и представленная здесь изощренная доктрина Трех Матерей была бы утрачена. — *Примеч. А. Кроули.*

3 О значении Меча как основного символа масти Мечей см.: Алистер Кроули. Книга Четыре. Указ. соч., стр. 158–172.

4 2 — число сефиры Хокма. 11 — «общее число магии или энергии, тяготеющей к преображению» («777»).

Но Хокма настолько чиста и возвышенна, что данная карта олицетворяет наилучшую из идей, возможных для этой масти. Энергия здесь медлит, не торопясь низвергнуться в распад. Это относительное спокойствие подкрепляется астрологическим соответствием — Луной в Весах.

Луна — это перемены, но перемены по природе мирные. Весы же символизируют равновесие: они упорядочивают энергию Мечей.

На карте изображены два скрещенных меча; их соединяет друг с другом голубая роза о пяти лепестках. Эта роза символизирует влияние Матери — гармонизирующую силу, которая умиряет скрытый внутренний антагонизм, присущий данной масти. Белые лучи, исходящие от розы, образуют геометрический рисунок, подчеркивающий уравновешенность всего символа в целом.

СКОРЬБЬ ТРОЙКА МЕЧЕЙ

Здесь царством Воздуха правит Бина, Великая Мать. С этим фактом связан самый сложный комплекс идей, который следует тщательно изучить, обратившись к описанию 14-го Эфира в «Видении и Голосе»¹.

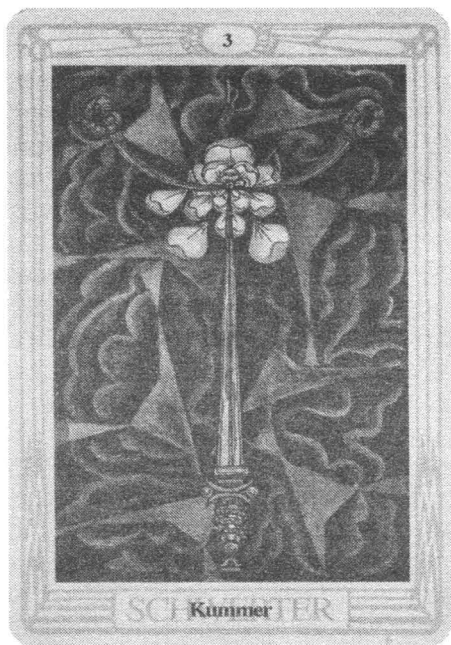
¹ См. приложение I, стр. 331–336.

Бина здесь — не благодетельная Мать, составляющая Троицу с Кетер и Хокмой, а олицетворение тьмы Великого Моря.

Это значение усиливается астрологическим управителем — Сатурном в Весах.

Сама карта темна и тягостна; это, так сказать, утроба Хаоса. В ней таится могучая страсть к порождению, но все ее дети — чудовища. Это может означать полное преодоление естественного порядка вещей. Здесь — Тайна и Извращенность.

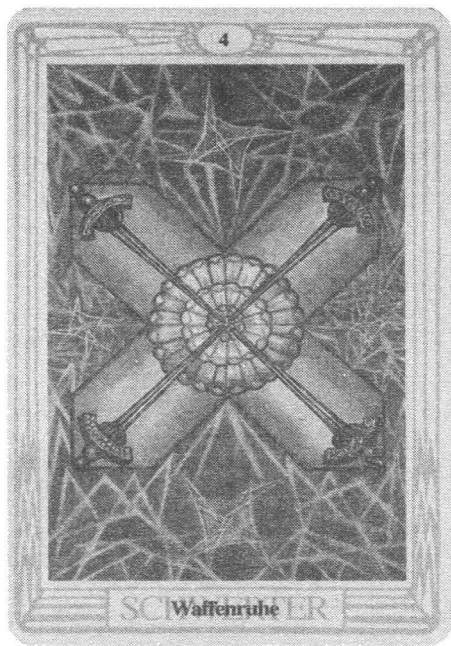
На карте изображен великий Меч Мага, направленный острием вверх; он вонзается в точку соединения двух коротких кривых мечей. Роза распадается под их ударами. На заднем плане под покровом неумолимой ночи сгущается буря.

ПЕРЕМИРИЕ ЧЕТВЕРКА МЕЧЕЙ

Здесь число четыре, Хесед, проявляется в сфере Разума. Хесед соответствует Юпитеру, а данным деканатом управляет Юпитер в Весах. Совокупность этих символов внутренне непротиворечива; следовательно, Четверка Мечей выражает идею власти в интеллектуальном мире. Это утверждение догмы и связанного с нею закона. Четверка Мечей — произвольно избранное прибежище, в котором можно укрыться от хаоса мыслей. Она ратует за договоренность.

Рукояти четырех Мечей образуют андреевский крест. Форма их подразумевает закрепление и негибкость. Острия скрыты —

внутри довольно крупной розы о сорока девяти лепестках, символизирующей общественную гармонию. Здесь также отражена идея компромисса.

Умы, слишком ленивые или чересчур трусливые, чтобы разрешить самостоятельно свои проблемы, приветствуют с радостью такую стратегию взаимных уступок. Четверка всегда обозначает ограничение; в данном случае подлинных оправданий для отдыха нет, а потому преодолеть поставленные ею пределы не по-

может и возмущение, которое привнесет Пятерка: в Пятерке все закорствевшие фальшивки лишь перемешаются в тигле и дадут на выходе бесполезное месиво, о появлении какого обычно возвещает мерзкая вонь. Но без этого никак не обойтись!

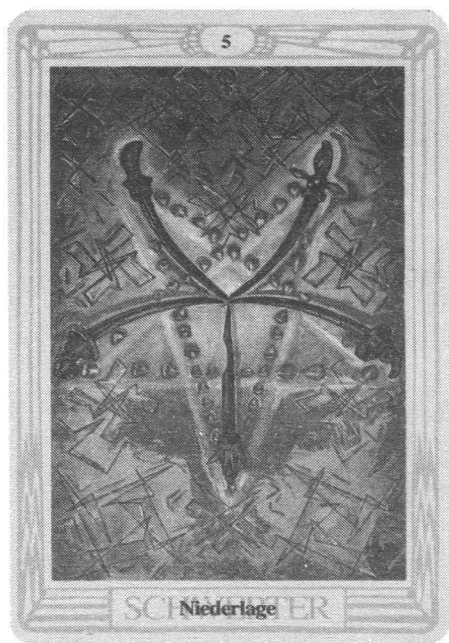
ПОРАЖЕНИЕ ПЯТЕРКА МЕЧЕЙ

Гебура, как всегда, возмущает спокойствие; но, поскольку управителем карты выступает Венера в Водолее, причиной катастрофы становится не столько избыток силы, сколько слабость. Разум ослаблен чувством. Поражение здесь — следствие пацифизма. Не исключен также фактор предательства.

Рукояти мечей образуют перевернутую пентаграмму, которая всегда символизирует в той или иной мере зловещую

тенденцию. Дело усугубляется тем, что все рукояти различны по форме, а сами клинки искривлены или сломаны. Они как будто никнут без сил; вверх направлен только самый нижний, самый слабый из всех мечей. Роза, фигурировавшая на предыдущей карте, здесь бесследно исчезла.

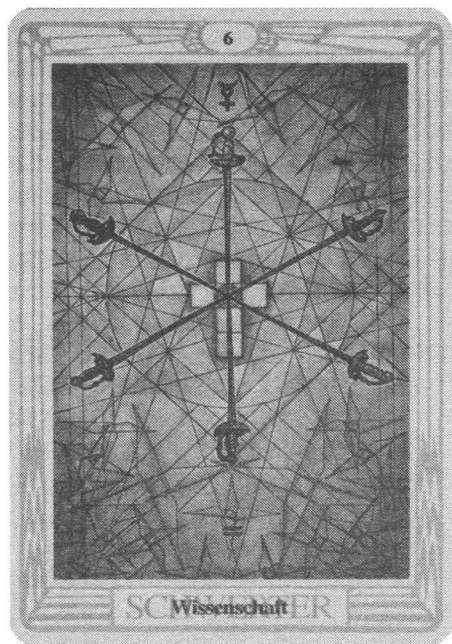
Историку приятно будет рассмотреть две идеальные иллюстрации к образу действия этой карты, первая из которых относится к зарождению эона Осириса, а вторая — эона Хора. Ему нетрудно будет проследить, как приходила в упадок Доблесть, отличавшая Спарту и Рим, и как процесс этот завершился образованием *Rex Romana*¹. По мере угасания Доблести империя разлагалась изнутри. Строгие обряды истинных солнечно-фаллических богов уступили

место культам двуполых божеств — Диониса (в выродившейся форме), Аттиса, Адониса, Кибелы, ложной Деметры и протитированной Исиды; и наконец (когда хозяева утратили уважение, а, следовательно, и послушание плебса, как местного, так и чужеземного) весь известный мир захлестнула и потопила в нечистой тьме на пять столетий волна самого низменного из рабских культов, разукрашенного побасенками самого презренного из паразитических племен. И не меньшее удовольствие упомянутому историку доставят тесные параллели с родственными феноменами, столкнуться с которыми довелось нашему поколению.

1 *Rex Romana* (букв. лат. «римский мир») — Римская империя.

НАУКА ШЕСТЕРКА МЕЧЕЙ

В Тиферет идея каждой масти достигает полного утверждения и равновесия. В данном случае это верно вдвойне, поскольку разум и сам по себе связан с числом Шесть. Меркурий в Водолее символизирует небесную энергию, воздействующую на Керуба-Человека, и, таким образом, означает развитый ум и гуманизм.

Но в этом символе заключен и гораздо более глубокий смысл. Совершенное равновесие всех умственных и нравственных спо-

собностей, которого так трудно достичь, а еще труднее удержать в нашем вечно изменчивом мире, олицетворяет собой идеал Науки в самом широком понимании этого слова.

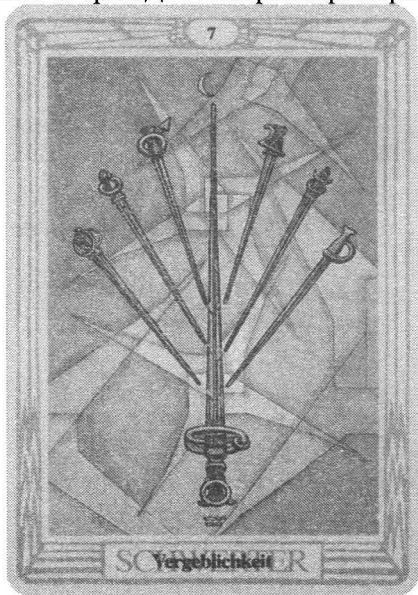
Богато украшенные рукояти Мечей образуют гексаграмму. Острия касаются внешних лепестков красной розы, вписанной в золотой крест из шести квадратов. Это значит, что средоточием научной истины является тайна Розы и Креста.

ТЩЕТА СЕМЕРКА МЕЧЕЙ

В масти Мечей Нецах не влечет за собой такой сокрушительной катастрофы, как в других мастях, поскольку Нецах,

сефира Венеры, означает победу¹. Таким образом, налицо смягчающее влияние, подкрепленное, вдобавок, астрологической управительницей — Луной в Водолее.

Крушение интеллекта в этой карте не сопровождается такими бурными потрясениями, как в Пятерке. Для Семерки характерны колебания, стремление к компромиссу и определенная терпимость. Однако в некоторых ситуациях это может привести к самым катастрофическим последствиям. Само собой, все зависит от того, насколько успешной окажется такая политика. А успех здесь всегда сомнителен, поскольку иметь дело приходится с неистовыми и непреклонными силами, которые видят в проводнике подобной линии свою естественную добычу.

Эта карта, как и Четверка Мечей, предполагает политику умиротворения.

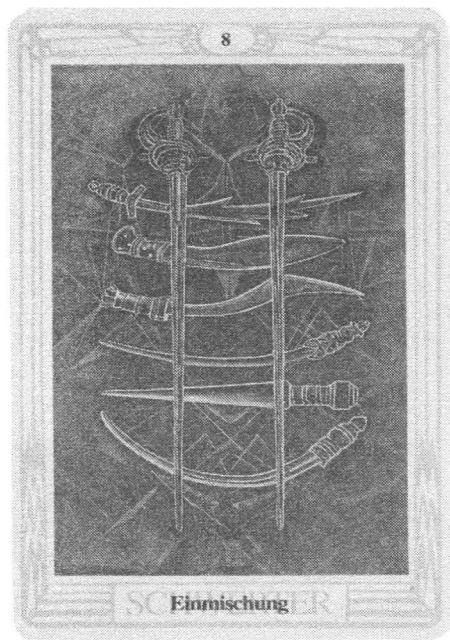
Рукояти шести мечей образуют полумесяц. Острия их направлены к точке ниже центра карты и разъединены ударом седьмого, гораздо более мощного меча, обращенного острием вверх: это борьба одного силача против множества слабых противников. Его усилия тщетны.

ПРЕПЯТСТВИЕ ВОСЬМЕРКА МЕЧЕЙ

Число Восемь, сефира Ход, указывает здесь на недостаток упорства в умственной работе и в борьбе. Впрочем, даже самое

¹ «Победа, торжество» — буквальное значение названия сефиры Нецах.

слабое усилие может быть вознаграждено улыбкой фортуны — благодаря влиянию Юпитера в Близнецах, управляющего этим

деканатом. И все же Воля постоянно сбивается с пути, сталкиваясь с неожиданными препятствиями.

Центральную часть карты занимают два длинных меча, обращенных остриями вниз. Их пересекают шесть малых мечей, по три с каждой стороны. Все это особые виды оружия, характерные для определенных стран или связанные с местными культами: перед нами крис, кукри, скрамасакс, кинжал, мачете и ятаган.

ЖЕСТОКОСТЬ ДЕВЯТКА МЕЧЕЙ

С числом Девять, Йесод, энергия возвращается на Срединный столп Древа Жизни. Порядок, нарушенный на предыдущих этапах, восстановлен вновь.

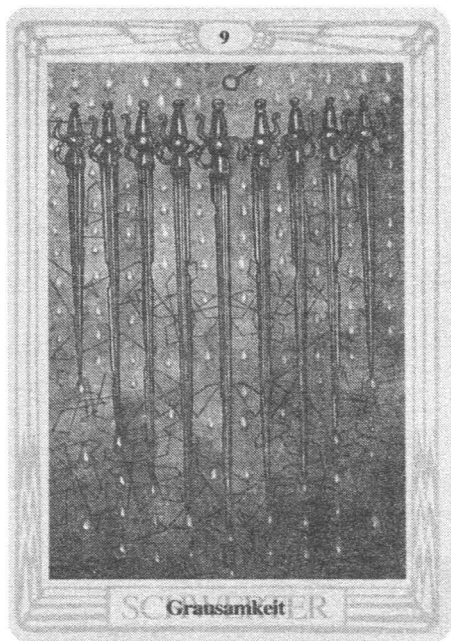
Однако общая идея масти по-прежнему продолжает вырождаться. И символом Мечей теперь становится уже не столько чистый интеллект, сколько механическое возбуждение бездушных страстей. Сознание погрузилось в сферы, не озаренные светом разума. Это мир примитивных бессознательных инстинктов, психопатии и фанатизма.

Астрологический управитель карты — Марс в Близнецах. Это животная ярость голода, не знающая узды; это нрав инквизитора, облеченный лишь формальными покровами интеллекта.

На карте изображены девять мечей различной длины, бьющие вниз. Все они зазубрены и покрыты ржавчиной. С лезвий их каплют яд и кровь.

Здесь описана Диана Тривия. Она — Верховная Жрица и Владычица Небесная; она — Девственная Богиня Чистой Любви; и она же — Геката, стареющая луна, повелительница колдовства. (См. «Макбет» и др.). — *Примеч. А. Кроули.*

Подразумевается обращение Гекаты к Ведьмам из 5-й сцены III акта «Макбета»:

... Как вы смели
Вести с Макбетом разговор
О том, чего не видит взор,
Меня, владычицу волшбы,
Хозяйку всякой злой судьбы,
Не пригласив явить мой дар
В искусстве наших властных чар?
К тому же этот властелин —
Ваш дерзкий и строптивый сын:
Он грозен, но, других губя,
Не вас он любит, а себя.
Вот мой приказ: под горный склон,
Где в бездне плещет Ахерон,
Сойтись к заре. Туда Макбет
Придет услышать ваш ответ.
Готовьте утварь, и слова,

И весь обряд для волшебства.
А я лечу; чтоб вам помочь,
В трудах потрачу эту ночь;
Большие силы здесь нужны:
Висит на острие луны
Густая капля. Каплю ту
Схватить мне надо на лету.
Из влаги, верной колдовству,
Я стаю духов воззову,
Чей обольщающий полет
Его в погибель завлечет.
Он, смерть и рок презрев в мечтах,
Забудет мудрость, честь и страх.

Впрочем, существует способ справиться и с этой картой: это путь пассивного сопротивления, самоотречения, смиренного мученичества.

Кроме того, вполне уместен путь неумолимого мщения.

РАЗРУШЕНИЕ ДЕСЯТКА МЕЧЕЙ

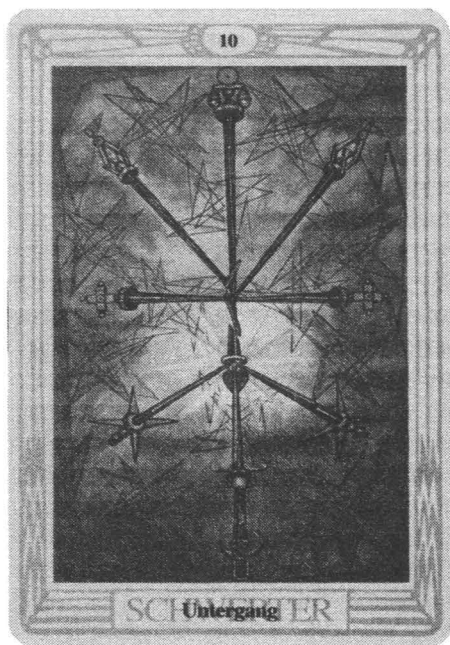
Число Десять, Малкут, как всегда, символизирует кульминацию ничем не смягченной энергии соответствующей идеи. В данном случае перед нами разум, охваченный безумием, бессмысленный бунт бездушного механизма. Это логика умалишенных и большинства философов. Это рассудок, отрезанный от реальности.

Управитель карты — Солнце в Близнецах. Меркурианские воздушные качества знака рассеивают лучи Солнца, и в результате карта превращается в символ распада и разлада гармоничной и стабильной энергии.

Рукояти мечей занимают места сефирот на Древе, но острия первого—пятого и седьмого—девятого мечей бьют и сокрушают центральный (шестой) меч, символизирующий Солнце и Сердце, ребенка Хокмы и Бины. Десятый меч также сломан. Это крушение интеллекта и вообще всех умственных и нравственных способностей.

В «И цзин» Солнцу в Близнецах соответствует 43-я гексаграмма — «Гуай», водная форма Фаллоса; то же самое сочетание триграмм образуется и при рассмотрении составляющих ее черт через одну¹.

Значение этой гексаграммы вполне гармонирует со значением Десятки Мечей. Она символизирует угасание творческого импульса, слабость, разложение или опасный мираж. Но если рассматривать гексаграмму «Гуай» как орудие, метод или процедуру, то в ней заключается совет правителю очистить государство от недостойных чиновников. Любопытно, что, по утверждениям китайских ученых, именно эта гексаграмма в свое время надоумила мудрецов

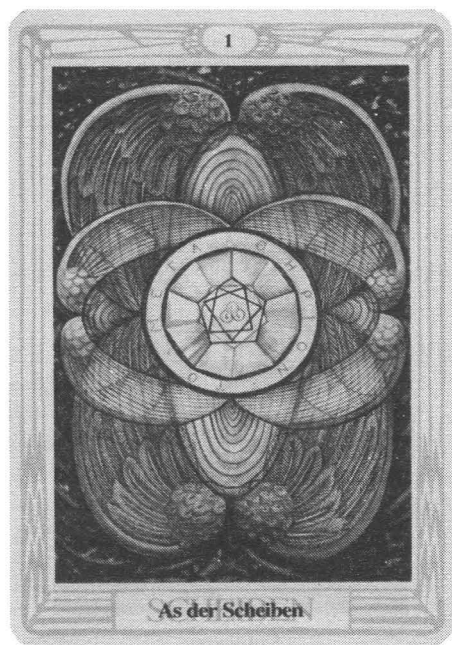
создать письменные иероглифы, пришедшие на смену узелковому письму. Управитель Близнецов — Тот; число 10 — ключ к «Неаполитанскому порядку»²; а Аполлон (Солнце) — покровитель литературы и искусств; так что данная версия согласуется с каббалистическими соответствиями ничуть не меньше, чем с упомянутым выше двойным акцентом на образах Солнца и Воды.

В остальном же наблюдается полный параллелизм значений.

¹ Нижняя триграмма гексаграммы Гуай, ☵☵, — Цянь, ☵, означающая «небо» и по «777» соответствующая Лингаму; верхняя триграмма — Дуй, ☶, означающая «озеро» и по «777» соответствующая Апасу (Воде).

² См. стр. 36-40.

КОРЕНЬ СИЛ ЗЕМЛИ Туз Дисков

Туз Дисков изображает зарождение той разновидности Энергии, которую называют Землей. Здесь будет уместно подчеркнуть одно из основных теоретических положений, вдохновивших нас на создание этой колоды Таро. Эта идея очень важна и отличает данную колоду от многочисленных неуклюжих попыток, которые предпринимали непосвященные в стремлении выдать себя за адептов. Нелепый брадобрей Альетт, тайный извращенец Вирт, позер и мистификатор Пеладан

и прочие, вплоть до таких невежественных краснабаев и шарлатанов, как Раффалович и Успенский¹, только и могли, что «корчить из себя усердных обезьян»² по отношению к традиционным

¹ *Альетт* (Alliette), Жан-Батист (1738—1791) более известный под псевдонимом Эттейла (Eteilla), — французский эзотерик (некоторое время считавшийся парикмахером по профессии), автор первых в истории книг, посвященных гаданию на Таро и включавших стихийные и астрологические соответствия карт; около 1788 г. создал первую колоду Таро, предназначенную специально для гадания. *Вирт*, Освальд (1860—1943) — швейцарский оккультист, художник и писатель; создал систему Старших арканов Таро («Таро Магов») на основе Марсельской колоды. *Пеладан*, Жозеф (1859—1918) — французский оккультист, писатель, автор мистических романов и пьес, один из основателей «Каббалистического ордена Розы и Креста»; во многих своих работах рассматривал систему Таро. *Раффалович*, Георгий (р. 1880—?) — оккультист и писатель родом из Одессы, жил в Англии с 1906 г.; оказывал финансовую поддержку журналу «Эквинокс» и публиковал в нем свои произведения; участвовал в создании «Элевсинских мистерий» Кроули. *Успенский*, Петр Демьянович (1878—1947) — русский философ-мистик, ученик Г.И. Гурджиева, автор известных книг «Tertium Organum» и «Новая модель Вселенной», а также работы «Символы Таро».

² Выражение из «Воспоминаний и портретов» Р.Л. Стивенсона.

средневековым образцам. (И в этом удача отвернулась от них: Таро — слишком острая бритва!) Элифас Леви был образцовым исследователем и знал истинные соответствия; однако в Великом Белом Братстве он достиг лишь степени $6^{\circ}=5^{\circ}$ (Старшего Адепта) и не удостоился ясных предвидений о Новом Эоне. Правда, он надеялся на пришествие Мессии в лице Наполеона III; однако о том, какой кардинальный духовный переворот сопутствует провозглашению новой Магической Формулы, он и не догадывался, несмотря на то, что мог воспользоваться указаниями мэтра Алькофрибаса Назье¹ (См. «Великие летописи, или хроники достопочтенного сына короля дипсодов», 1542, книгу I, главу LVIII, где не только замечательно описываются социальные обстоятельства двадцатого века *е.в.*, но и, в последней строке «Пророческой загадки»², содержится четкое указание на Магический Девиз Адепта, избранного Мастерами для провозглашения этой Формулы — этого Слова, открыто данного в самом названии Аббатства³! Впрочем, как это часто случается, указания были слишком просты и прямолинейны, чтобы разглядеть их вовремя!)

Преемник Элифаса Леви — доктор Жерар Анкосс, «Папюс»⁴, — был еще сильнее скован Обетом Секретности, так что его рассуждения о Таро бесполезны, несмотря на то, что он был Великим Мастером О.Т.О. во Франции, а по смерти Джона Яркера⁵ стал Великим Иерофантом 97° Мемфисского устава.

Эти исторические данные приведены с тем, чтобы объяснить, почему все предшествующие колоды представляют интерес лишь как памятники старины. Для Нового Эона потребовалась новая символическая система. И, в частности, следовало

1 *Алькофрибас Назье* — псевдоним Франсуа Рабле, представляющий собой анаграмму его имени (François Rabelais — Alcofribas Nasier). Далее в скобках идет речь о его знаменитом романе «Гаргантюа и Пантагрюэль».

2 «... Счастлив тот, // кто до конца такого доживет» (рус. пер. П. Любимова); ср. магический девиз Кроули — «Perdurabo», лат. «Претерпевший до конца».

3 Т. е. слова «Телема», «открыто данного» в названии Телемской обители, основанной Гаргантюа (см. «Гаргантюа и Пантагрюэль», книгу I, главы III—LVIII).

4 *Жерар Анкосс* (1865—1916), более известный под псевдонимом *Папюс*, — французский оккультист и врач, глава «Каббалистического ордена Розы и Креста», один из первых епископов Гностической церкви, автор множества книг, в т.ч. работы под названием «Гадание на Таро» (1909).

5 *Джон Яркер* (1833—1913) — английский оккультист, основатель и глава ряда нерегулярных масонских организаций.

избавиться от старого представления о Земле как о пассивной, неподвижной вплоть до безжизненности и даже «пагубной» стихии. Необходимо было восстановить ее цветочное соответствие по Шкале Короля, принятое египетскими иерофантами в Эоне Исида, то есть вернуть ей изумрудно-зеленый цвет. Зеленый — это не только природная растительная зелень Исида, но и новая зелень весны, возвращающейся вслед за возрождением Осириса в лице Хора. Кроме того, Диски впредь не следует рассматривать как Монеты, ибо Диск — эмблема вращающаяся. Это совершенно естественно: ведь теперь мы знаем, что каждая Звезда и каждая истинная Планета — это вращающаяся сфера. И, опять же, атом — уже не твердая, неделимая, безжизненная дальтонова частица¹, а система вращающихся сил, сопоставимая с самой Солнечной иерархией.

Данный тезис идеально увязывается с новым учением о Тетраграмматоне, согласно которому Земной компонент, Хе конечная, Дочь, восходит на Трон Матери, дабы освежить Дряхлость Всеотца. Это ИМЯ превратилось из неизменного символа, эмблемы протяженности и ограничения, в непрерывно вращающуюся сферу, что, по словам Зороастра, «мчится, вращаясь, с ревом и грохотом»².

Производители и создатели колод по обычаю ставили на Тузе Дисков свою личную печать — на то имелись веские грамматические причины, связанные с известной вольностью в различении латинских местоимений «*meum*» и «*tuum*»³. Помните, как сказал Поэт?

*Остановись! Не укради ты Книги сей!
Туз Дисков — имя Автора на ней.
С Тузом Мечей ты примешь ту же участь,
Что и Азаг из Первой Книги Царств!
Туз Чаш — ты изопьешь из той же чаши,*

¹ *Дальтон*, Джон (1766—1844) — английский физик и химик, развивавший атомистические представления в области химии и совершивший ряд важных открытий. Рассматривал атомы как неделимые объекты, неспособные изменяться ни при каких условиях.

² «Халдейские оракулы», §198.

³ «Мое» и «твое». В английском языке выражение «*to confound "meum" and "tuum"*» — букв. «путать «мое» и «твое»» употребляется в значении «не отличать свою собственность от чужой, проявлять вороватость».

*Не меньше, чем маркиза Бренвилье!
Туз Жезлов — ты погибнешь той же смертью,
Что и добрейший Эдуард Второй!'*

Сообразно этому, центральный символ Туза Дисков — личный священный знак «избранного жреца и посланца бесконечного пространства», «Зверя, жреца из рода царского» («Книга Закона», I:15).

Сравните его с *Sigillum Sanctum A. : A. :*¹.

В центре же этого символа помещена еще одна форма Тетраграмматона — Фаллос, в котором представлены Солнце и Луна², а также число 666, вписанное должным образом в Vesica и как бы уравнивающее семь семерок, ибо последние дают 156:

БАВАЛОН = 2+1+2+1+30+70+50 = (7+7)÷7+77+77 = 156, —

а Магический Квадрат шестерки³ дает в сумме 666, и это же число составляют слова

ТО МЕГА ΘΗΡΙΟΝ⁴ = 300+70+40+5+3+1+9+8+100+10+70+50⁶ = Тав-Реш-Йод-Вав-Зайин⁷ = 400+200+10+6+50 [= 666].

1 Пародия на популярные в Англии и других странах стихотворные подписи на книгах, призванные усовестить или утешить воров («Имей совесть, не кради эту книгу, ведь на ней стоит имя владельца» и т. п.). *Azaz* — царь амаликитян, взятый в плен царем Саулом и умерщвленный пророком Самуилом: «И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале» (I Цар. 15:33). Мари Маллен, маркиза де *Бренвилье* (1636—1676) — знаменитая французская отравительница; перед казнью ее пытали водой. *Эдуард Второй* (1284—1327), король Англии, погибший при государственном перевороте: его убили, воткнув ему в задний проход раскаленную докрасна кочергу.

2 «Священная Печать» (лат.), имеется в виду Печать Бабалон (см. илл. на стр. 139).

3 Так называемая «Метка Зверя»; см. примеч. 2 на стр. 182.

4 Магический квадрат, основанный на числе 6 — числе Солнца:

1	35	34	3	32	6
30	8	28	27	11	7
24	23	15	16	14	19
13	17	21	22	20	18
12	26	9	10	29	25
31	2	4	33	5	36

Сумма всех чисел этого квадрата — 666.

5 См. примеч. 2 на стр. 19.

6 По греческой гематрии.

7 Запись слова ΘΗΡΙΟΝ («Зверь») еврейскими буквами.

Если истолковать вертикальную черту над числом 666 как единицу и прибавить еще и ее, то получится число Багряной Жены, 667:

$667 = \text{H KOKKINH ΓΥNH}^1 = 8 + 20 + 70 + 20 + 20 + 10 + 50 + 8 + 3 + 400 + 50 + 8.$

Эти цифры заключены в столь очевидно необходимую здесь гептаграмму, а она, в свою очередь, обрамлена двумя переплетенными пятиугольниками, несколько вытянутыми и образующими Колесо о десяти спицах, вписанное в десятиугольник; последний же окружен кольцом, в котором начертано полное имя **ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ**, состоящее из 12 (6 x 2) букв.

По периметру этого вращающегося Диска расположены шесть Крыльев; весь символ в целом — не только знак Земли как ее следует понимать в наступившем Эоне Хора, но и эмблема числа 6, числа Солнца. Данная карта утверждает тождество между *Sol* и *Terra*² — лучше всего это поймут те, кто пунктуально исполнял предписанное в «*Liber Resh*»³ на протяжении необходимого числа лет, желательно в таких подобающих для отшельничества местах, как пустыня Сахара, где в Солнце и Земле можно очень скоро инстинктивно распознать живых Существ — наших постоянных спутников во Вселенной Чистой Радости⁴.

ПЕРЕМЕНЫ ДВОЙКА ДИСКОВ

Здесь число Два, Хокма, управляет мастью, соответствующей Земле. Таким образом, энергия Двойки представлена здесь в наиболее постоянной форме. Поэтому данная карта носит название «Перемены» — так как именно Перемены составляют основу постоянства⁵.

Астрологические управители карты — Юпитер и Козерог. Эти символы совершенно не гармонируют друг с другом,

1 «Багряная Жена» (др.-греч.).

2 «Солнцем» и «Землей» (лат.).

3 См.: Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. Указ. соч., стр. 642–643.

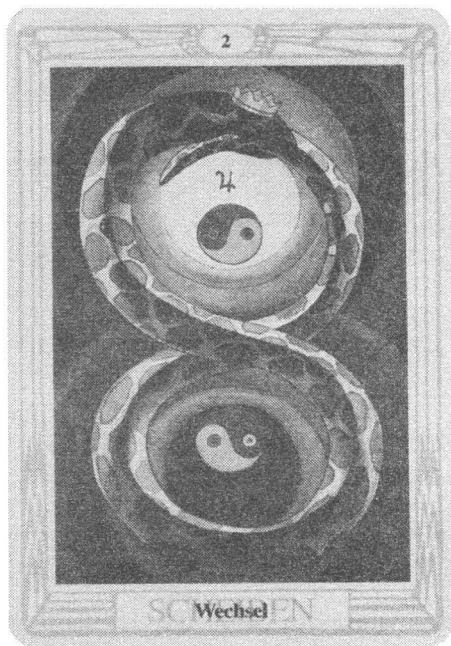
4 О значении Пантакля как основного символа масти Пантаклей см.: Алистер Кроули. Книга Четыре. М.: Ганга, Телема, 2008, стр. 173–183.

5 См. стр. 223.

поэтому в практическом отношении удачливость Юпитера здесь существенно ограничена. Правда, их воздействие на карту невелико, но Юпитер, будучи сам по себе Колесом (Ату Х), подчеркивает ее основную идею.

На карте изображены два пантакля, расположенные один над другим; они представлены в виде китайских символов *инь* и *ян*, сдвоенных как в *сян*¹. Одно колесо вращается вправо, другое — влево. Таким образом, они символизируют гармоничное взаимодействие четырех стихий в постоянном движении. В сущности, можно рассматривать эту карту как образ всей проявленной Вселенной в ее динамическом аспекте.

Пантакли обвиты зеленым Змеем (см. «Liber LXV, III:17–20²), держащим во рту собственный хвост. Он образует цифру 8 — символ Бесконечности, уравнение $0=2^3$.

Труд Тройка Дисков

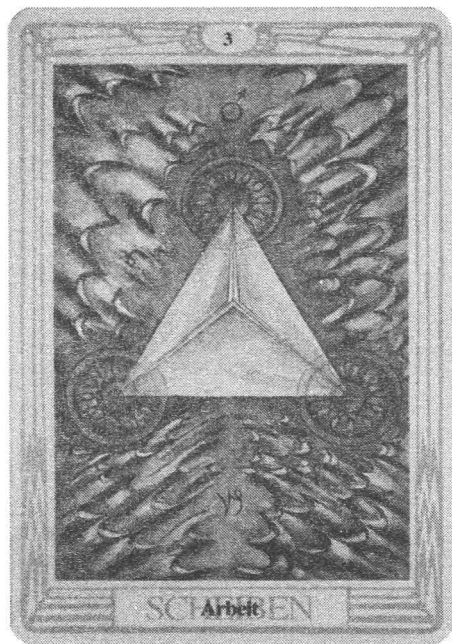
Влияние Бины на сферу стихии Земли означает материальное утверждение идеи Вселенной, определение ее базовой формы.

¹ Сян (кит. букв. «символ») — диграмма, т. е. фигура, состоящая из двух черт, каждая из которых может быть сплошной (*ян*), так и прерванной (*инь*).

² Алистер Кроули. Книга Сердца, обвитого Змеем, или Книга LXV. Указ. соч., стр. 163–165.

³ См. примеч. 5 на стр. 26.

Данной картой управляет Марс в Козероге — знаке своей экзальтации, то есть в наилучших своих проявлениях. Его энергия созидательна, как у строителя или инженера.

На карте изображена пирамида в ракурсе сверху. Основание ее образуют три колеса — Ртуть, Сера и Соль; саттва, раджас и тамас индийской системы; Алеф, Шин и Мем — Воздух, Огонь и Вода — три материнских буквы еврейского алфавита.

Эта пирамида утверждена на водах великого Моря Бины в Ночи Времени; но воды здесь застывшие, плотные, чем и объясняется крапчатый холодный темно-серый фон карты, по-

крытый темно-синими и зелеными узорами. Стороны пирамиды отливают красным, что свидетельствует о влиянии Марса.

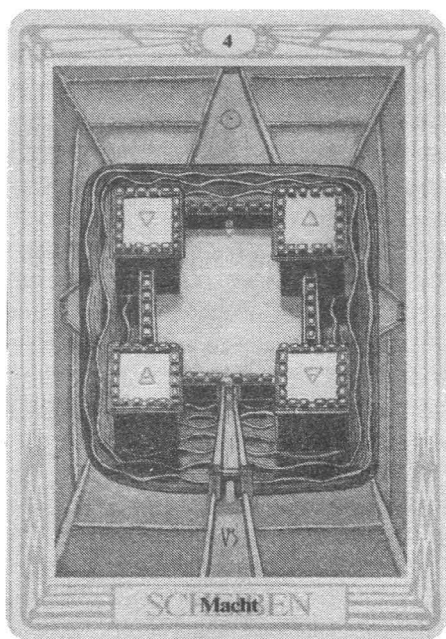
Мощь ЧЕТВЕРКА ДИСКОВ

Четверка, Хесед, символизирует утверждение Вселенной в трех измерениях, то есть ниже Бездны. Порождающая идея проявляется здесь в полном материальном смысле. Управитель карты — Солнце в Козероге, знаке своего возрождения¹. Диски здесь очень большие и прочные; основной образ карты — укрепленная цитадель. Это символ Закона и Порядка,

¹ В знаке Козероге находится точка зимнего солнцестояния, соответствующая моменту, после которого продолжительность светлого времени суток начинает увеличиваться.

опирающихся на твердую власть и неусыпную бдительность. Сами диски здесь имеют квадратную форму (принцип вращения и переворота — полная противоположность идее данной карты) и отмечены знаками четырех стихий. Но, несмотря на это, они все же вращаются, ибо только бурная деятельность позволяет эффективно держать оборону. В меру своей мнимой неподвижности это — «мертвый центр» механизма; Козерог же обозначает точку, в которой Солнце «поворачивает обратно к северу». Темная лазурь фона, пронизанная желтыми нитями, призвана изображать крепостной ров; кроме того, видны зеленые и темно-синие прямоугольники охраняемых полей, находящихся под защитой крепости.

В «И цзин» Солнце в Козероге представлено 2-й гексаграммой — «Кунь», олицетворяющей женское начало. Ср. с английским словом *Queen*, англо-саксонским *Cwen* и древним мерсийским *Kwoen*¹. Родственными словами являются исландское *Kvan* и готское *Kwens* — «женщина». Их индо-германский прототип — *g(w)eni*, а соответствующий санскритский корень — *GwEN*. Сравните также *Cwm*, *coombe* и другие родственные слова, означающие закрытую

долину, обычно с вытекающим из нее ручьем или рекой. Быть может, *womb*² — это смягченная форма того же корня?

Кроме того, обратите внимание на многочисленные слова, происходящие от корня *Gas*, который означает замкнутое

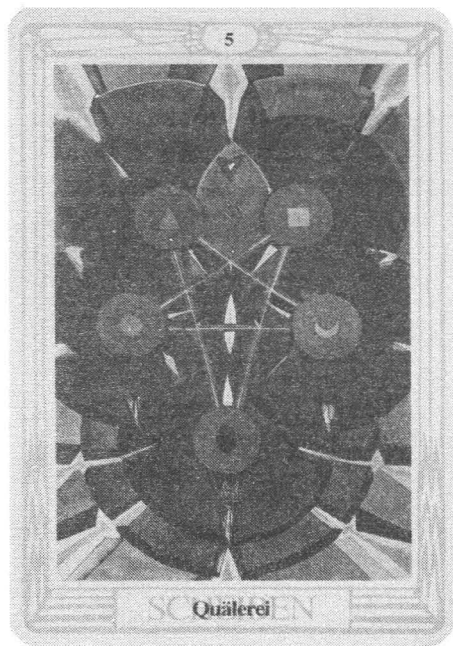
1 Слова, на указанных языках означающие «королева».

2 «Матка, материнская утроба, лоно» (англ.).

и укрепленное пространство: *case, castle, chest, cyst, chaste, incest* и т.д.¹

Основой корня во всех словах этого класса является гор-
танный согласный. Посмотрите на еврейские соответствия:
Гимел — Луна; Хет — Рак, обитель Луны; Каф — Колесо;
Коф — Луна (Ату XVIII). Латинское слово *guttur* означает «гор-
ло». Звуки, производимые таким образом, намекают на вторую
«горловину»: первая — путь дыхания и питания, вторая же слу-
жит для размножения и выделения.

ТРЕВОГА ПЯТЕРКА ДИСКОВ

В масти Земли чис-
ло Пять, Гебура, как
и в других мастях, сим-
волизирует разлад сти-
хий. В данном случае
эта идея подкрепляется
астрологическим соот-
ветствием — Меркурием
в Тельце, сочетанием
двух противоположных
типов энергии. Чтобы
вывести Тельца из рав-
новесия, Меркурий дол-
жен быть очень силен;
так что естественное
значение этой карты —
воздействие Разума
на Труд.

Пять дисков на кар-
те образуют переверну-
тую пентаграмму — не-
стабильность в самих основаниях Материи, ведущую к тем же
последствиям, что и землетрясение. Однако эти же диски суть

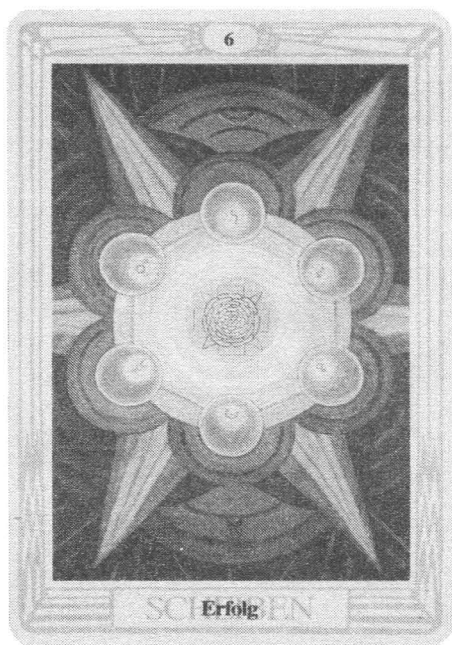
¹ «Ящик, коробка, ларец»; «замок»; «сундук»; «пузырь»; «целомудренный, девственный»; «кровосмешение, инцест» (англ.).

символы пяти таттв: они — на самом низком плане — скрепляют воедино организм, который, в противном случае, распался бы окончательно. Фоном служит гневный, раздражающий красный цвет, испещренный желтыми штрихами. Все это производит впечатление крайней напряженности; однако символ в целом подразумевает затянувшееся бездействие.

УСПЕХ ШЕСТЕРКА ДИСКОВ

Число Шесть, Тиферет, как и в остальных мастях, символизирует всецело гармоничное утверждение энергии стихии. Данной картой управляет Луна в Тельце, и этот фактор приближает ее к совершенству (ибо Луна в Тельце экзальтирует и, следовательно, проявляется в своей наивысшей форме), но, в то же время, указывает на недолговечность обозначенного ею состояния.

На карте схематически прорисована гексаграмма, форму которой воспроизводит расположение дисков. В центре пламенеет и сияет светло-мареновая роза рассвета, окруженная тремя concentрическими кольцами: золотисто-желтым, оранжево-розовым и янтарным. Эти цвета обозначают сефиру Тиферет, полностью проявленную в сфере Земли¹; те идеи, которые в описании Туза были изложены в математических выражениях, здесь представлены в образах и формах.

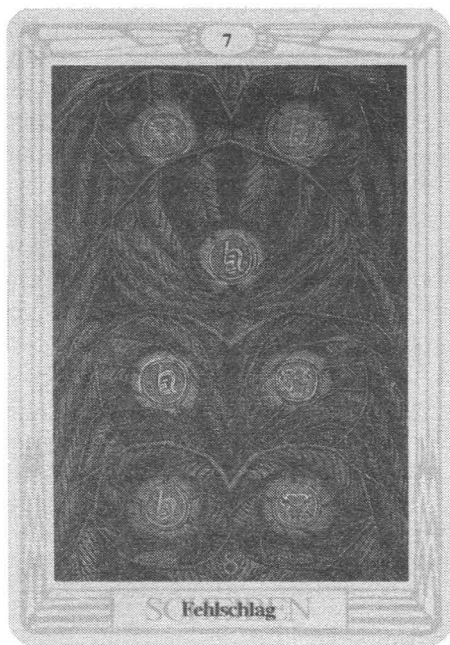

¹ См. «777», столбцы XVI—XVIII, строку 6.

Планеты распределены по углам гексаграммы обычным образом; но все они изображены в виде дисков, сияющих отраженным светом Солнца, расположенного в центре.

Солнце представлено в образе Розы и Креста; сорок девять лепестков Розы обозначают взаимодействие Семи с Семью.

НЕУДАЧА СЕМЕРКА ДИСКОВ

Число Семь, Нецах, по своему обыкновению ослабляет энергию масти, что в данном случае усугубляется влиянием Сатурна в Тельце. Диски расположены в форме геомантической фигуры «*Rubeus*», самой неблагоприятной и опасной из всех шестнадцати фигур¹. Общая атмосфера карты — дух увядания и гниения. Листья и колосья, образующие фон карты, поникли и иссохли. Четыре цвета Нецах² запятнаны угрожающими оттенками ин-

диго и красно-оранжевого³. Сами же диски — это свинцовые монеты Сатурна, фальшивые деньги.

¹ См. стр. 244.

² Цвета Нецах по четырем шкалам: янтарный, изумрудный, яркий желтовато-зеленый и оливковый, испещренный золотом.

³ Т. е. цветами Сатурна и Тельца по шкале Рыцаря.

БЛАГОРАЗУМИЕ ВОСЬМЕРКА ДИСКОВ

Число Восемь, Ход, оказывает на эту карту очень благотворное влияние, поскольку оно символизирует Меркурий в его самом духовном аспекте, а знак Девы, который, наряду с Солнцем, управляет данным деканатом, является для Меркурия одновременно и обителью, и знаком экзальтации. В целом такое сочетание означает разум, с любовью направленный на материальные дела, в особенности — связанные с сельским хозяйством, техническими и инженерными работами.

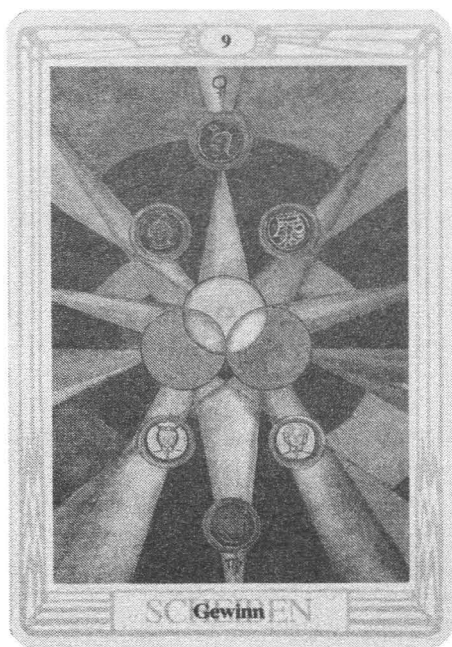
Можно предположить, что эта карта возвещает перемены к лучшему. Семерка Дисков — это, в определенном смысле, окончательное утверждение Материи (ср. Ату XV): низший предел падения — и, следовательно, высший предел возвышения. Последние же три карты масти Дисков, так сказать, подготавливают взрыв, ведущий к новому началу всего Цикла. Обратите внимание, что Дева — это Йод, тайное семя Жизни, а также Девственная Земля, ожидающая Фаллического Плута.

Интересы этой карты суть интересы простого народа. Кроме того, влияние Солнца в Деве предполагает идею рождения. Диски расположены в форме геомантической фигуры «*Populus*»¹ и могут быть изображены в виде цветов или плодов большого дерева, крепко вросшего корнями в плодородную землю.

¹ См. примеч. 1 на стр. 222 и примеч. 3 на стр. 243.

В «И цзин» Солнце в Деве представлено 33-й гексаграммой — «Дунь», «Большой Воздух». Ее значение — «отступление»; в комментариях к ней поясняется, как извлечь максимум пользы из этого маневра. Данная идея вполне согласуется с сущностью Девы — тайным отступлением энергии в глубь земли, вспаханной под пар. Кроме того, «*Populus*» обозначает Луну, отступающую от своего полного проявления к соединению с Солнцем.

ПРИБЫЛЬ ДЕВЯТКА ДИСКОВ

Число Девять, Йесод, неизбежно восстанавливает равновесие Силы, достигшей полноты осуществления. Эта карта находится под управлением Венеры в Деве. Она предвещает удачу в материальных делах, покровительство и популярность.

Три диска из девяти располагаются близко друг к другу и образуют равносторонний треугольник, обращенный вершиной вверх; на некотором расстоянии они окружены кольцом из остальных шести дисков, более

крупных и образующих шестиугольник. Это означает умножение изначального утвержденного Слова — благодаря сочетанию «удачи и хорошего руководства». На трех центральных дисках изображены магические знаки, как на предшествующих картах, но остальные диски приобрели форму монет, поскольку

погружение в материю подразумевает постепенное истощение изначальной вихревой энергии. Эти монеты могут быть помещены магическими образами соответствующих планет.

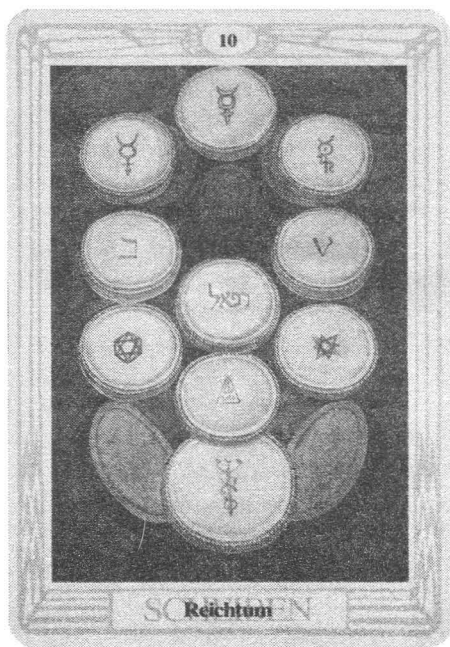
В порядке общих соображений можно отметить, что умножение какого бы то ни было символа Энергии всегда ведет к вырождению и, в то же время, к усложнению его сущностного смысла.

БОГАТСТВО ДЕСЯТКА ДИСКОВ

Число Десять, Малкут, как всегда, символизирует конечный продукт энергии данной стихии. Здесь оно означает полную и окончательную кристаллизацию. Сила полностью израсходована, и результатом становится смерть. Этой картой управляет Меркурий в Деве, из чего можно сделать вывод, что обретенное богатство будет растрчено ввиду его инертности, если только ему не найдут дальнейшего применения, направив его силу не только на простое накопление, но и на какие-либо иные цели.

Диски, или, точнее, монеты, в которые они теперь превратились, расположены в форме Древа Жизни, но десятая монета гораздо крупнее остальных; этот образ символизирует тщету материальных приобретений.

На дисках начертаны различные символы меркурианского характера. Исключение составляет монета,

расположенная на месте сефиры Ход (Меркурия): она отмечена знаком Солнца. Это указание на единственно возможный выход из тупика, возникшего вследствие истощения энергий всех стихий. Погружение в материю неизбежно должно было бы завершиться полным застоём, если бы в самой материи не заключалась от природы Воля Отца — Великого Архитектора, Великого Арифметика, Великого Геометра. В данном отношении Меркурий олицетворяет Логос, Слово, Волю, Мудрость, Вечного Сына, а знак Девы — Деву во всех значениях этого символа. Таким образом, Десятка Дисков — это символ цикла возрождения.

Из геомантических фигур Меркурию в Деве соответствует «*Conjunctio*»¹. Ее значение — «соединение» — наглядно отображено во влечении нисходящего (женского) Треугольника, символа Йони, к восходящему (мужскому) Треугольнику, символу Лингама. Достигнув желанного союза, они предстают переплетенными и образуют фигуру Козерога — знака, в котором происходит возрождение Солнца. Это священная Гексаграмма, символ соединения Макрокосма и Микрокосма, завершения Великого Делания, достижения *Summum Bonum* — Истинной Мудрости и Совершенного Счастья. *Sic sit vobis!*²

1 В «Учебнике по геомантии» для фигуры «*Conjunctio*» (лат. «соединение»), приводятся следующие соответствия: знак зодиака — Дева, планета — Меркурий, стихия — Земля, пол — женский, буквальное значение — соединение, собирание; гений (ангел) фигуры — Хамалиэль, дух-управитель — Тафтартарат. Основное значение фигуры — объединение сил, возвращение утраченного; в сочетании с благоприятными фигурами она благоприятна, и наоборот.

2 «Да будет так и с вами!» (лат.).

ПРИЗЫВАНИЕ
(КЛЯТВА, НАПИСАННАЯ ВО ВРЕМЯ
УТРЕННЕЙ МЕДИТАЦИИ)

Во имя нашего родства, Айваз, вдохни в меня
Святое семя — горний жар творящего Огня!
Преобрази Себе под стать и снова окрыли
Живую плоть мою волшбой божественной Земли!
В Своем экстазе раствори священный мой экстаз,
Чтоб сетью смерти Душу Вод я уловил и спас!
И ум мой мыслью озари, что достигнет высот:
Ее к Единству и в Ничто Воздушный ток взнесет!
И Суть моя, освободясь от «я», обрящет «Я»
В объятье брачном меж Собой и Духом Бытия.

АТУ: МНЕМОНИЧЕСКИЕ СТИХИ

к. Истина, смех, вожденье: Святого Безумца Вино!
Раздралась завеса! В безумии нам просветленье дано.

з. Ткет паутину иллюзий Премудрости Слово:
Вторят себе Бесконечности снова и снова.

д. Подруга, невеста Пана, мать и лунная дева,
Ангел-Хранитель Божий для всех, кто покинул чрево.

е. О, Красота, свои владенья нам яви!
Превыше мысли истина — в Любви!

з. Великий Царь, Владыка и Родитель,
Да славится Весенний Повелитель!

и. Ты, что хранишь от Великих Мистерий ключи,
Каждому в меру нужды его мудрость вручи!

л. Двое Влюбленных, бессмертных детей-близнецов,
Свет Пониманья несут — утешенье без слов.

п. Восторг и жизнь, Вино и Кровь струится:
Святой Грааль несет чрез воды Колесница.

ф. Богов рождает Змеелев! О, Бабалон
Ты — наша Госпожа, а Зверь — твой трон.

х. В замысле змея — тайное тайных, знак неизвестный:
Чистая Дева, Отшельник в дороге, Страж бессловесный.

ц. Круговорот Судьбы триада сил
Вращает на недвижимой оси.

ч. В каждом движении — ритма биенье:
Танец неистовый — путь Исправленья.

в. Вечным Светильником Бездны, разверстой от века до века,
Чрево Морей озаряет огонь Божества-Человека.

з. Змей, Скорпион, Орел! Уносит нас
От Жизни Смерть — в Экстаз, в Экстаз, в Экстаз.

с. *Solve, coagula!* Ты создал V.I.T.R.I.O.L.:
Тинктуру, Эликсир и Камень ты обрел.

ш. Ιο παυ! В безумстве страсти пляшет Бог —
Парящий на высотах Козерог.

щ. Прозрей, о Сокол! Пой, Беллона¹, песнь свою!
Твой клич — как гром миров, сошедшихся в бою!

ч. О, Нут! Тебе подвластны все миры,
И все в них — только часть Твоей игры!

ц. Луна — царица ведьм! Но храбрый Скарабей
Несет грядущий день через поток скорбей.

ч. О, Солнце, наш Отец! Освящены тобой
Навеки Жизнь и Свет, Свобода и Любовь!

ш. Эон-Ребенок, двуединый плод
Нут и Хадита, Ра-Хор-Хут грядет!

п. Ничто превратилось во Все, постигая пределы
Свои же — Вселенная Пана прекрасна всецело.

1 Беллона — древнеримская богиня войны.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I¹

Нижеследующие тексты имеют прямое отношение к предметам, рассматриваемым в этом трактате. Знакомство с ними может поспособствовать более глубокому пониманию этих предметов.

«ДУРАК»

1. БЕЗМОЛВИЕ²

Из всех магических и мистических добродетелей, из всех даров Души, из всех свершений Духа ни одно не подвергалось стольким превратным истолкованиям, как Безмолвие.

Перечислить все распространенные ошибки нет никакой возможности; впрочем, можно сказать, что даже размышлять о нем — уже само по себе ошибка, ибо сущность Безмолвия — Чистое Бытие, а значит, Ничто, и, следовательно, оно не доступно ни разумному пониманию, ни интуитивному постижению. Поэтому наше Рассуждение в самом лучшем случае можно рассматривать лишь как некий акт Охранения, как некоего Стража той Ложи, в которой совершается Мистерия Безмолвия.

Такой подход освящен надежной традицией: Гарпократ, Бог Молчания, именуется «Владыкой Защиты и Охранения».

Но сущность Его — отнюдь не то негативное и пассивное молчание, которое обычно подразумевают под этим словом, ибо Он — Дух, не знающий преград, чистый и совершенный Странствующий Рыцарь, дающий ответы на все Загадки и отмыкающий запертые Врата Королевской Дочери. Но безмолвие в обычном смысле этого слова — не ответ на Загадку Сфинкса, а то, что рождается из ответа. Ибо истинное Безмолвие — это Равновесие Совершенства; поэтому Гарпократ есть универсальный, принимающий любую форму Ключ к любой мыслимой

¹ Приложения I–III написаны Алистером Кроули и входят в состав Книги Тота

² Эссе из сборника «Шаг за шагом к истине»; воспроизводится по изданию: Халдейские оракулы. / Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. Указ. соч., стр. 172–174.

Тайне. Сфинкс — это «Puzzel или Pucelle»¹, Женская Идея², к которой существует лишь одно-единственное дополнение, всегда различное по форме, но всегда неизменное по сути. Таков смысл изображения этого Бога; более отчетливо он проявлен в Своем зрелом образе — как «Дурак» в Таро и Вакх Дифий, и совершенно недвусмысленно — когда Он принимает облик Бафомета.

Если мы рассмотрим Его символический смысл более внимательно, то первое, что бросится нам в глаза, — это, несомненно, Его невинность. Не без глубокого смысла Его именуют Братом-Близнецом Хора; и это Он послал слугу своего Айвасса, дабы возвестить о пришествии Эона Хора. Четвертая Способность Сфинкса — Молчание³; следовательно, для нас, стремящихся обрести эту способность как венец нашей Работы, чрезвычайно важно достичь Его невинности во всей ее полноте. Прежде всего мы должны понять, что корень Нравственной Ответственности, которой человек глупо кичится как своим отличием от прочих животных, есть Ограничение, а это — Слово Греха⁴. Поистине, есть правда в еврейской сказке о том, что знание Добра и Зла приносит Смерть. Вновь обрести Невинность — значит, вновь обрести Эдем. Мы должны научиться жить без губительного осознания того, что каждым своим выдохом раздуваем паруса наших утлых суденышек, несущих нас в Гавань Могилы. Мы должны изгнать Страх Любовью: если каждый Поступок — Оргазм, то совокупным исходом их может стать только Рождение, и ничто иное. Кроме того, Любовь есть закон; следовательно, каждый поступок — сама Праведность и сама Истина. Понять и закрепить это можно при помощи определенных Медитаций; и это следует сделать настолько основательно, чтобы перестать осознавать свершившееся с нами Очищение, ибо

1 Игра слов: англ. puzzel — «шлюха», pucelle — «девственница», puzzle — «загадка» (здесь — загадка Сфинкса).

2 Сфинкс — женский образ; по-гречески «Сфинкс» — имя собственное женского рода (Сфинга, букв. «душительница»).

3 Отсылка к знаменитому утверждению из «Учения и ритуала высшей магии» Элифаса Леви: «ЗНАТЬ, ЖЕЛАТЬ, ДЕРЗАТЬ, ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ — таковы четыре слова Мага, начертанные на четырех символических формах Сфинкса» (т. е. на образах четырех керубим, священных животных из библейской Книги пророка Иезекииля).

4 «Слово греха — Ограничение» («Книга Закона», I:41).

только тогда Невинность станет совершенной. Фактически, это состояние — необходимая предпосылка надлежащего осмысления того, что мы привыкли считать первой задачей Соискателя, а именно — ответа на вопрос «в чем заключается моя Истинная Воля?». Ибо до тех пор, пока мы не обрели невинность, мы неизбежно будем пытаться судить о своей Воле извне, тогда как Истинная Воля должна пробиваться родником Света изнутри и, бурля Любовью, устремляться беспрепятственно в Океан Жизни.

Именно в этом — истинный смысл Безмолвия: это наша Воля, идеально гибкая, величаво многоликая, истекающая изнутри нас, дабы заполнять все поры Проявленной Вселенной, какие только встретятся ей на пути. Нет пропасти, слишком широкой для ее неодолимой силы; нет стремнины, слишком тесной для ее невозмутимой искусности. Она наиточнейшим образом приспособляется к любой потребности; ее подвижность — залог ее постоянства. Форма ее непрерывно меняется, соразмеряясь с каждым встречным несовершенством, но сущность — всегда неизменна. Ее действие всегда приводит к Совершенству, то есть к Безмолвию; и Безмолвие это всегда неизменно, будучи совершенным, и в то же время всегда различно, ибо в каждом случае проявляется в сообразном ему особом качестве и количестве.

Пропеть дифирамб в честь Безмолвия не смогло бы и само вдохновение; ибо каждое новое явление Гарпократа достойно музыки всей Вселенной, звучащей от начала и до конца времен. Только из верной Любви к странному этому Роду, в котором мне довелось воплотиться, сочинил я эту жалкую строфу из бесконечного Эпоса Гарпократа, обтесал еще одну из граней Его плодотворящего Сияния, что, преломившись, озарило светом насущным мой собственный сумрачный Путь в святилище Его, во храм громоблещущего, неизреченного Божества.

Да славится буйный Восторг Невинности, мужественный и пантоморфный Экстаз Все-Свершения; да славится Венценосное и Победоносное Дитя, чье имя — Сила и Огонь, чья искусность и сила слагаются в полную безмятежность, кто мощью и стойкостью своей добивается Девы Абсолюта; в проявлении Своем Он — Игрок на семиствольной

флейте, Великий Бог Пан; в лоне желанного ему Совершенства Он — Безмолвие.

2. DE SAPIENTIA ET STULTITIA¹

О, Сын мой!² Заклучая свое послание, я снова вспомню о заглавии его, о том, что Книга сия есть Книга Мудрости или Глупости. Да славятся и будут благословенны Госпожа наша Нут и Господин ее, Хадит, за Чудо Стрoения Ребенка их Ра-Гор-Хута, как оно явлено на схеме *Minutum Mundum*³, на Древе Жизни. Ибо, хотя Мудрость — вторая эманация Его Сущности, но с нею Его разделяет и связывает путь, соответствие коего — буква Алеф, а она и впрямь Единица, но в полной записи также Сто Одиннадцать; и в этом — символ Пресвятой Троицы⁴. А посредством перестановки она — Непроглядная Тьма и Внезапная Смерть⁵. И это же — число слова AUM (OM), оно же AMOUN (АМОН)⁶, и корень сло-

1 «О Мудрости и Глупости» (лат.). Главы из «*Liber Aleph vel CXI*» («Книга Мудрости или Глупости»).

2 Подразумевается ученик Кроули Чарльз Стенсфилд Джонс (Брат Ахад, 1886—1950), которому посвящена «*Liber Aleph*». Кроули считал Джонса своим «магическим ребенком», поскольку тот прошел посвящение в степень Мастера Храма 8°=3° («родился по ту сторону Бездны») 8 июля 1916 года, через девять месяцев после того, как Кроули и Сестра Хиларион (Джин Фостер) провели ряд операций сексуальной магии с целью зачатия сына (в сентябре 1915 года).

3 См. примеч. 1 на стр. 175.

4 Слово «Алеф» записывается еврейскими буквами как אָלֶף (Алеф, 1 + Ламед, 30 + Пе, 80 = 111). «...Алеф, обозначающая прежде всего Ноль и Единство, проявляется далее числом 111 — соответствием букв ALP. Это значит, что исследование числа 111 позволяет нам проанализировать значение числа 1. К примеру, с его помощью мы приходим к уравнению Троицы — 1=3» («777»).

5 Путем перестановки букв из אָלֶף образуется слово אֵלֶם, означающее «непроглядная тьма». То же числовое соответствие, 111, имеет слово אֵלֶם — «внезапная смерть».

6 AUM (Аум, Ом) — в индуистской и ведической традиции священный звук, первое проявление Брахмана (Абсолюта), давшее начало всей воспринимаемой Вселенной (которая возникла от вибрации, вызванной этим звуком). Символизирует высшую реальность и Вселенную как таковую, а также божественную троицу индуизма (Брахма-Вишну-Шива). Продолжением звука Ом считается сокровенный звук безмолвия; как указывает Кроули в «Книге Лжей», «“AUM” символизирует выход в безмолвие, в чем можно удостовериться, произнеся это слово вслух» (комм. к главе 9). См. также: Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. Указ. соч., стр. 105–110.

Амон (др.-егип. букв. «сокровенный») — имя египетского бога солнца, изначально небесного божества, почитавшегося как царь всех богов и творец

ва OMNE¹ или, по-гречески, PAN²; и это же — число Солнца. Однако Ату Тота, соответствующий ему, помечен НУЛЕМ, и название его — МАТ, о чем я уже говорил прежде, а Образ его — Дурак. О, Сын мой, собери все эти Члены в единое Тело и вдохни в него Дух свой, чтобы оно жило; а после охвати его вожделением к мужественности твоей, и войди в него, и познай его; и станьте Единой Плотью. И тогда, в мощи и экстазе сего свершения, ты наконец постигнешь, каким вдохновением избрал ты Имя свое во Гнозисе — имя «ПАРСИФАЛЬ»³, «Чистый Простец», тот Истинный Рыцарь, что взошел на престол Монсальвата, и уврачевал рану Амфортаса, и призвал Кундри к Праведному Служению, и отвоевал Копье, и возродил Чудо Святого Грааля; о да! и также над собою исполнил Слово свое в конце: *«Höchsten Heiles Wunder! Erlösung dem Erlöser!»*⁴ Таково последнее Слово Песни, которую сложил твой Дядюшка Рихард Вагнер⁵ во славу этой Мистерии. Прощаясь ныне с тобою в этом послании, я прошу тебя, о Сын мой, постичь, что вершина Мудрости — открытие сего Пути,

всего сущего. С Амоном отождествляется маг, совершающий воззвание к своему Высшему Гению, или Священному Ангелу-Хранителю, своему Высшему Я: «Я — Солнце на восходе, прошедшее час облаков и ночи. Я — Амон, Сокровенный, начало дня» («Эквинокс», I, 3). Само же имя Амон в записи еврейскими буквами — $\aleph$ (Алеф, 1 + Mem, 40 + Nun, 50 = 91) — по гематрии отождествляется с «аминь» (др.-евр. «да будет так»), традиционным завершением молитв и воззваний.

В «Книге Мудрости или Глупости» относительно двух этих слов говорится также: «... истинным словом Кришны было AUM (Ом), заключавшее в себе <...> Утверждение Истины о Природе. <...> истинным словом Тахути было AMOUN (Амон), посредством коего он помог Людям постичь их сокровенную Природу, а именно — то, что они едины со своими Истинными Я, или, как они выражались в то время, с Богом».

1 «Всё» (лат.).

2 «Всё» (др.-греч.), а также имя бога Пана, в эллинистическую эпоху и позднее интерпретировавшегося как олицетворение всего сущего в мире (см. примеч. 5 на стр. 155–156).

3 Парсифаль — одно из магических имен, которые носил адресат книги, Ч.С. Джонс (Брат Ахад). В 1922 г. он написал эссе «Чаша экстаза», представляющее собой магиико-каббалистическую интерпретацию оперы Вагнера «Парсифаль».

4 «Чудо высочайшего спасения! Искупление Искупителя» (нем.).

5 Кроули подразумевает, что Рихард Вагнер был его братом по магическому посвящению и, следовательно, «дядей» его «сына», Брата Ахада. Последний в своем эссе «Чаша экстаза» утверждает: «... Вагнер сам получил Наставления о великих Принципах Священного Ордена от неких Тайных Вождей, и этим объясняется совершенная гармония между его Деланием и трудами прочих членов Великого Братства».

ведущего к Венцу и Сущности всего¹, к Душе Хора-Ребенка, Владыки нового Эона. И это — Путь Совершенного Дурака.

DE ORACULO SUMMO²

Кто же сей Совершенный Дурак? Смотри: в сагах былых времен, в преданиях скальдов, бардов и друидов не в зеленом ли он приходит, подобно весне? О, Великий Дурак, о Вода, ты — Воздух, в коем все сложное разрешается в простое! Ты, облаченный в лохмотья, держащий Жезл Приапа и Бурдюк Вина! Ты попираешь ногами Крокодила, как Хор-па-Крат; и Великий Кот бросается на тебя в прыжке! Это, и сверх того: я познал Тебя как Ты есть, Вакх Дифий³, ни одного и двое, в имени твоём ИАО! Ныне, в Конце всего, я иду к Бытию Твоему, что превыше всякой цели, и громко выкликаю Слово свое, как вручил его Человеку твой Дядюшка Алькофрибас Назье⁴, — оракул Бутылки БАКБУК. И это слово — ТРИНК⁵.

DE HERBA SANCTISSIMA ARABICA⁶

Припомни, о Сын мой, сказку древних евреев, которую принесли они из города Вавилона, о том, как Навуходоносор, Великий Царь, восскорбев Духом, был отлучен от людей на семь лет и ел траву, словно вол⁷. Итак, этот Вол есть буква

1 Т. е. 11-го пути Древа Жизни, пути Алеф (Дурака), соединяющего Хокму (Мудрость) с Кетер (Венцом).

2 «О последнем оракуле» (лат.).

3 См. примеч. 3 на стр. 98.

4 См. примеч. 1 на стр. 265. «Дядюшкой» адресата книги Рабле именуется по той же причине, что и Вагнер.

5 Принцесса *Бакбук* — персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», верховная жрица оракула Божественной Бутылки. «*Тринк*» — слово, которое услышал из Бутылки Панург, означающее «пей».

6 «О священной траве арабов» (лат.). Главы из «*Liber Aleph vel CXI*» («Книга Мудрости или Глупости»).

7 Дан. 4:30–31: «...и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него — как у птицы. По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне».

Алеф и Ату Тота, число которого Нуль, а имя которому Маат — Истина¹ или Маут — Коршун, Всеобщая Мать, как Образ Госпожи нашей Нут, но который также называется Дураком, а это — Парсифаль, «Чистый Простец», и, следовательно, тот, кто идет Путем Дао. И он же — Гарпократ, Хор-Ребенок, попирающий (как говорит в своей Псалтыри Дауд, бадави, ставший царем²) Льва и Дракона³; то есть он пребывает в Единстве со своей Сокровенной Природой, как показал я тебе в Слове своем о Сфинкс⁴. О Сын мой! Намедни сошел на меня Дух вкусить и мне Травы Арабов и силою чар ее узреть назначенное для Просветления очей моих. Но не могу ныне поведать об этом, ибо было в том Таинство Преодоления Времени: за один час по нашей мере земной я снял урожай целого эона, так что и десяти жизней не хватит, чтобы пересказать все.

1 См. в описании Ату VIII о взаимосвязи восьмого аркана (олицетворяющего богиню истины и правосудия Маат) с нулевым.

2 Дауд — имя библейского царя Давида в Коране; бадави — араб-кочевник.

3 Пс. 90:13: «... попирашь будешь льва и дракона».

4 Имеется в виду раздел «De Sphinge Aegyptiorum» («О Сфинкс Египетской») из «Liber Aleph», где сказано: «Силы Природы в Ней [т. е. в Сфинкс] предстают в равном развитии и распределении, и каждая из них уравновешена. <...> Сфинкс — символ Соития Госпожи нашей БАБАЛОН со мною, ЗВЕРЕМ, во всей Полноте его [т. е. Соития]. Ибо если по Природе своей я — от Льва и Дракона, а Она [т. е. Бабалон] — от Человека и Быка, то по Служению своему — наоборот, как ты можешь понять, изучив Книгу Видения и Голоса. Таким образом, это символ Удовлетворения и Исполнения Желания и Великого Делания, символ Свершения Истинного Человека как Примирителя Наивысшего с Наинизшим <...>. Следовательно, это Адепт, желающий с непоколебимой Мощью, подобно Быку, дерзающий со свирепой Отвагой, подобно Льву, знающий с проворной Понятливостью, подобно Человеку, и хранящий Молчание с возвышенной Тонкостью, подобно Орлу или Дракону. Более того, эта Сфинкс есть Образ Закона, ибо Бык — это Жизнь, Лев — Свет, Человек — Свобода, а Змей — Любовь. Далее, эта Сфинкс, будучи совершенной в истинном Равновесии, тем не менее, проявляется как Женское Начало, дабы стать дополнением Пирамиды, то есть Фаллоса, — чистого Образа нашего Отца-Солнца, Творческого Единства. Смысл этого Таинства — в том, что Адепт должен прежде обрести Целостность сам в себе, объяв собою все сущее в должных пропорциях, и лишь тогда он сможет стать Невестой Единого и Всеобщего Трансцендентного в Его самом сокровенном качестве».

Бык (Телец), Лев, Дракон (Змей/Скорпион/Орел) и Человек (Ангел/Водолей) — четверо керубим, составляющих образ Сфинкс. С этими четырьмя частями Сфинкс соотносятся упоминавшиеся выше четыре способности Мага — знать, желать, дерзать и хранить молчание (по Элифасу Леви; примечательно, что Кроули в этой же главе «Liber Aleph» называет себя его реинкарнацией), а также четыре «луча», или «эманации», Закона (Law) Телемы, описанные в «Liber 150: De Lege Libellum»: Жизнь, Свет, Свобода, Любовь (Life, Light, Liberty, Love).

DE QUIBUSDAM MYSTERIIS, QUAE VIDI¹

Однако же, как человек может установить памятный знак или символ, обозначающий десять тысяч раз по десять тысяч, так и я могу попытаться передать тебе Понимание посредством Образа. И здесь нам будет в помощь твой собственный опыт, ибо тому, кто знаком с предметом, достаточно знака в напоминание, а тот, кто не знаком, и за год наставлений его не постигнет. Итак, вот первое из несметных чудес того Видения: посреди поля черноты гуще черного бархата было единое Солнце Всего Сущего. Затем вокруг Него появились малые Кресты, греческие², от края и до края Небес. Преображаясь геометрически, они меняли Форму на Форму, и Диво поглощало Диво, и тысячу раз по тысяче сменились они чередой, в круговращении своем пахтая Вселенную, пока не сбили ее в Квинтэссенцию Света. Сверх того, в другой раз я созерцал все сущее в образе Пузырей, радужных и сверкающих, излучающих собственный свет всех цветов и всех сочетаний цвета, и мириады их сменялись мириадами, покуда нескончаемая красота их не обессилила мой ум, истощив в нем силу восприятия, так что я был вынужден совлечь с себя Бремя этого Сиянья. Однако, о Сын мой, даже все это вместе взятое не стоит одного-единственного Луча той Зари, за которой грядет наше Истинное Видение Святости.

DE QUODAM MODO MEDITATIONIS³

Главным же из того, что было ниспослано мне, стало постижение мысленных Перемен или Перестановок, совершаемых усилием воли и ведущих к Истине, подобно Ступеням Лестницы, поднимающейся до Небес, — по крайней мере так я называл их в то время, подбирая фразу, которую Писец, сохранявший Слова мои, мог бы высечь на обрамлении Стелы моих Трудов. Но тщетны, о Сын мой, все мои старания поведать об этом в подробностях; ибо свойство Травы этой таково, что работа ума ускоряется тысячекратно и более, и только так появляется возможность

¹ «О некоторых Тайнах из тех, что я видел» (лат.). Отрывок из «Liber Aleph».

² Греческий крест — простой равноконечный крест.

³ «О некоем методе размышления» (лат.). Отрывок из «Liber Aleph».

рассчитать каждый шаг, облеченный в образы чрезвычайной сложности и всепоглощающей красоты, но ни осмыслить их, ни, тем более, произнести хоть одно слово из наименования их не хватает времени. Кроме того, ступени эти были столь многочисленны и столь равнозначны между собой, что ни одна из них не удержалась в памяти, — сохранилось лишь некое понимание метода, по причине своей тонкости не выразимое словами. Поэтому теперь я вынужден невероятным усилием воли сосредоточивать свою мысль, чтобы высказать эту Тайну. Ибо метод этот достоин и полезен: при помощи его ты без труда и с удовольствием достигнешь Совершенства Истины, от какой бы Мысли ни случился в твоём Размышлении первый скачок, — и так ты увидишь, что все дороги ведут на Монсальват и во Храм Святого Грааля.

SEQUITUR DE HAC RE¹

Теория и опыт, насколько я располагаю оными, привели меня к убеждению, что прежде, чем использовать данный метод, человек должен пройти Посвящение и утвердиться в Нашем Законе. Ибо метод этот представляет собою следствие нашего Тайного Прозрения о Вселенной — о том, почему сущность ее всецело совершенна. Каждая мысль есть отделение от целого, но от этого есть лекарство: сочетать каждую мысль с ее противоположностью, как я и поступал во многих своих предыдущих сочинениях. И совмещать их друг с другом следует со всею страстью духа и с молниеносностью света, дабы экстаз был спонтанным. Поэтому желательно, чтобы ты исходил Путь Антитезы заранее, и в совершенстве знал ответ на всякую задачу, и держал его в своих мыслях наготове. Ибо свойство этой Травы таково, что все происходит со скоростью, непостижимой рассудку; малейшее сомнение собьет тебя с толку, разрушит твою Лестницу и низвергнет твой ум туда, откуда ты начал, — к обычному восприятию впечатлений от окружающей среды. Истинная суть этого метода — разрешение и разрушение всех сложностей во взрыве экстаза, в котором каждая частица обретает совершенное дополнение и уничтожается (утрачивая обособленное бытие) в оргазме, достигнутом на ложе твоего ума.

1 «Далее о том же» (лат.). Отрывок из «Liber Aleph».

SEQUITUR DE HAC RE¹

Тебе хорошо известно, о Сын мой, сколь несовершенна мысль в двух измерениях, отделенная от своей противоположности и, кроме того, ограниченная в своем размахе, поскольку этой противоположностью мы (как правило) доводим до полноты не всю Вселенную, а только данное рассуждение. Так, противопоставляя Здоровье и Болезнь, мы включаем в сферу их пересечения только одно-единственное качество, присущее всякой вещи, и не более того. Вдобавок, по большей части нелегко бывает найти или сформулировать истинную контрадикцию какой бы то ни было мысли как утвердительную идею, а не просто формальное отрицание данной мысли в неких общих словах, и в результате простейшим ответом оказывается обычный антитезис. Но не следует слову «белый» противопоставлять выражение «все, что не является белым», ибо оно пусто и бесформенно; его невозможно признать ясным, простым и утверждающим некое понятие; а следует говорить «черный», ибо в таком ответе будет заключаться образ, исполненный смысла. Итак, связывание противоположностей уничтожает их лишь частично: мы тотчас же осознаём, что остался некий осадок, не получивший разрешения или не обретший равновесия, и образ его вторгается в наш ум с невыразимым великолепием и радостью. Но не поддавайся на этот обман, ибо само существование остатка — доказательство его несовершенства. Ты должен призвать его дополнение и уничтожить их обоих в Любви, как и предыдущую пару. Метод этот непрерывен и ведет от грубого ко все более тонкому и от общего — к частному, растворяя все сущее в единой субстанции Света.

CONCLUSIO DE HOC MODO SANCTITATIS²

Знай же, что для впечатлений, воспринимаемых органами чувств, без труда находятся свои противоположности, такие, как длинное по отношению к короткому или светлое — к темному; и так же обстоит дело с чувствами и ощущениями,

¹ «Далее о том же» (лат.). Отрывок из «Liber Aleph».

² «Заключение об этом священном методе» (лат.). Отрывок из «Liber Aleph».

например, любовь по отношению к ненависти или истинное — к ложному; но чем острее между ними антагонизм, тем более он подвластен иллюзии и тем более относителен. Так, слово «длинный» не имеет смысла вне соотнесения с неким мериллом; но любовь не настолько условна, ибо ненависть — ее родная сестра, во многом причастная их общей природе¹. А теперь слушай, что открылось мне в Видениях Эфиров в пустыне Сахара, близ Тольги, на краю Большого Восточного Эрга²: выше Бездны всякое противоречие есть единство, и ни одно утверждение не может быть истинным иначе, как в силу заключенного в нем противоречия. Следовательно, при помощи этого метода ты со временем дойдешь до идей такого порядка, которые заключают собственную противоположность в самих себе и не имеют антитезиса. И на этом рычаг антиномий сломается в руке твоей; но, пребывая в истинном Равновесии, ты сможешь и далее воспарять в страстном порыве от Небес к Небесам, расширяя свою идею и возвышая ее, или же углубляясь в разумении своем через изучение Книги Закона и того, что сказано в ней о Госпоже нашей Нут и о Хадите, сущем в Сердце каждой Звезды. И если ты воистину посвящен, то одолеешь этот последний пролет своей Лестницы без труда, ибо сила трансцендентных антитез будет подталкивать тебя снизу, а освобождение от оков мысли, достигнутое тобою в этом Деянии Искусства, породит вихревое течение, что тягою истинного мастерства увлечет тебя ввысь.

DE VIA SOLA SOLIS³

Польза же от моего опьянения этим священным растением, Травой Арабов, такова: благодаря ей я узрел эту Тайну (а также и многие другие) не как новое откровение, ибо я знал о ней и прежде, но в едином мгновении, соединившем в себе и явившем моему взору длинную цепь событий.

¹ Еврейские слова «любовь» (אהבה) и «ненавистный» (שנאה) по гематрии имеют одинаковое числовое значение — 13.

² *Тольга* — город в вилайе Бискра (Алжир). *Большой Восточный Эрг* — крупный песчаный массив в пустыне Сахара. Приведенное далее рассуждение — начало видения Второго Эфира из «Liber 418».

³ «О пути Солнца» (лат.). Отрывок из «Liber Aleph».

При этом мне достало силы разума, чтобы разобрать этот метод и открыть его основной закон, который я до тех пор никак не мог удержать в фокусе линзы своего Понимания. О да, Сын мой! Нет Истинного Пути Света, кроме того, который я уже разъяснил; однако на каждом Пути найдется своя польза — хватило бы только ловкости разглядеть и ухватить ее. Ибо зачастую Истина открывается нам в отражении, через композицию и отбор, которыми руководствовался запечатлевший ее художник: лишь в избранном им освещении мы замечаем то, к чему раньше оставались слепы. Однако никакое искусство не принесло бы нам пользы, когда бы корень этой Истины уже не заключался в нашей собственной природе и бутон ее не был готов расцвести под лучами этого солнца. Факт, что ни маленький мальчик, ни камень не знают ровным счетом ничего о сечениях конуса и об их свойствах; но мальчика этому можно научить, если изложить ему материал подобающим образом, потому что природе его изначально присущи законы мышления, созвучные с искусством математики, и ему необходимо, так сказать, лишь опереться, чтобы осознанно приложить их к делу и, следуя путем Истины (то есть неизбежной относительности, властвующей над нашим миром иллюзии), постичь суть предмета в должный срок.

«МАГ»

1. «DE MERCURIO»¹

Далее следует очень подробное описание природы Меркурия в нескольких аспектах, в особенности в том, что касается его отношений с Юпитером и Солнцем.

«В начале было Слово, Логос; это и есть Меркурий, которого, соответственно, следует отождествить с Христом. Оба они — вестники; мистерии рождения их схожи между собой; детские шалости² их также схожи. В “Видении Вселенского

¹ «О Меркурии» (лат.). Отрывки из «Парижской Работы».

² Подразумеваются детские проделки Христа, описанные в апокрифическом «Евангелии детства».

Меркурия»¹ Гермес нисходит на море, символизирующее Марию²».

«Крест Распятия символизирует Кадуцей; двое разбойников — две змеи; скала в видении Вселенского Меркурия — это Голгофа; Мария [Maria] же — просто Майя [Maia]³ с соляной R во чреве⁴. Разногласия между синоптиками⁵ и Иоанном по поводу Христа в действительности отразили соперничество между жрецами Вакха, Солнца [Sol] и Осириса, а также, вероятно, Адониса и Аттиса, с одной стороны, и служителями Гермеса — с другой, возникшее в тот период, когда посвященные по всему миру сочли необходимым, ввиду разрастания Римской империи и развития средств сообщения, заменить противоборствующие политеистические верования некой синтетической Верой.

В продолжение аналогии сопоставьте нисхождение Христа во ад с функцией Гермеса как проводника умерших. Далее, Гермес выводит [из царства мертвых] Эвридику, а Христос воскрешает дочь Иаира⁶. Утверждение о том, что Христос воскрес на третий день, объясняется тем, что планета Меркурий становится видимой через три дня после отделения от солнечного диска. (Здесь можно отметить, что планеты Меркурий и Венера, расположенные между нами и Солнцем, подобны Матери и Сыну, которые выступают посредниками между нами и Отцом.)

Обратите внимание на Христа как Врачевателя⁷, а также на его собственное изречение: «Сын Человеческий приходит,

1 «Видение Вселенского Меркурия» — герметический текст, входящий в корпус материалов ордена Золотой Зари.

2 На Древе Жизни он нисходит путем Бет от Кетер (Венца) к Бине (Великому Морю); см. схему. — *Примеч. А. Кроули*.

Имя «Мария» в буквальном переводе с древнееврейского означает «горькое (или мирровое) море». Один из титулов Девы Марии в латинском обряде — *Stella maris* («Звезда моря»). Подробнее о связи имени «Мария» с морем см.: Алистер Кроули. *Равноденствие богов. Закон* — для всех. Указ. соч., стр. 363–364.

3 Т. е., иллюзия.

4 R (Реш) — буква, соответствующая Ату XIX («Солнце»).

5 Синоптики (от др.-греч. *συνοπτικός*, букв. «со-наблюдающий») — наименование евангелистов Марка, Матфея и Луки, в евангелиях которых события описаны схожим образом. Евангелие Иоанна отличается от синоптических евангелий как по хронологии, так и по языку изложения.

6 Лк., 8:41–56.

7 В число функций древнегреческого бога Гермеса врачевание не входило, однако легендарный древнеегипетский маг Гермес Трисмегист почитался, среди прочего, как врачеватель.

как тать ночью»¹. И, кроме того, на сказанное у Матфея, 24:27: «...ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого».

Также примите к сведению отношения Христа с менялами², его любовь к притчам и тот факт, что первый его ученик³ был мытарем, то есть сборщиком податей.

Вспомните также, что Меркурий освободил Прометея.

Кроме того, общим символом Христа и Меркурия является половинка рыбы⁴; рыба была посвящена Меркурию (возможно, из-за своей подвижности и холодной крови). Многие ученики Христа были рыбаками, и сам он сотворил немало чудес, связанных с рыбой.

Далее обратите внимание на Христа как посредника: «Никто не приходит к Отцу, как только через меня»⁵, и на Меркурия как Хокму⁶, «через которую мы только и можем приблизиться к Кетер».

Кадуцей заключает в себе полную символику гнозиса. Крылатое солнце или фаллос символизируют радость жизни на всех планах, от самых низших до наивысших. Змеи (помимо соотнесения с активным и пассивным началами, с рогами, с Осирисом⁷ и прочих известных ассоциаций) представляют те качества Орла и Льва⁸ соответственно, о которых

1 В русском синодальном переводе «...день Господень так придет, как тать ночью» (I Фес. 5:2) или «Придет же день Господень, как тать ночью» (II Петр. 3:10).

2 Например, Ин. 2:13-15: «...Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме [...] сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревки, выгнал из храма всех [...] и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул».

3 Матфей.

4 По ряду причин изображение рыбы стало первым в истории символом Христа (см., в частности, примеч. 4 на стр. 91). Верхняя половина стилизованного изображения рыбы служила опознавательным знаком для ранних христиан. Если встречались два незнакомых человека и один из них начинал догадываться, что перед ним — собрат по вере, он чертил на земле верхнюю половину рыбы. Второй узнавал символ и дополнял его второй линией.

5 Ин. 14:6.

6 Имеется в виду не планета Меркурий, соотносящаяся с сефирой Ход, а римский бог Меркурий — один из божественных образов, связанных с сефирой Хокма (наряду с такими божествами, как египетский Тот, Исида в ипостаси богини мудрости, скандинавский Один, греческие Гермес, Уран и Афина и др.; полный список соответствий приводится в книге «777»).

7 Имеется в виду один из символов Осириса — две змеи, увенчанные царскими коронами (Верхнего и Нижнего Египта соответственно).

8 Алхимические символы летучего (ртути) и фиксированного (серы) начал.

мы знаем, но молчим. Это символ, соединяющий Микрокосм с Макрокосмом, символ магической операции, благодаря которой свершается этот союз. Кадуцей — это сама Жизнь, и применение его универсально. Это — универсальный растворитель.

Теперь я вижу всё: он далеко превосходит мужественную силу Марса. Все прочие боги — лишь ипостаси Юпитера, сотворенные Гермесом. Он — первый из Эонов.

У этого бога превосходное чувство юмора. Он чужд сантиментов по поводу своей основной функции; Вселенную он воспринимает как некий замечательный розыгрыш; но при этом он признаёт, что Юпитер серьезен, как сама Вселенная, — хотя и смеется над ними за эту серьезность. Его единственное дело — передача силы от Юпитера, и ничто иное его не заботит. Весть, которую он несет, есть Жизнь; в Юпитере же жизнь дремлет.

Что касается Реинкарнации, то здесь справедлива гелиоцентрическая теория. Преодолевая условия одной планеты, мы воплощаемся на следующей планете в порядке приближения к Солнцу, и так в конце концов возвращаемся к Отцу всего сущего, где все части нашего опыта связываются воедино и становятся понятными, и звезда говорит со звездой. Земля — последняя из планет, на которой тела создаются из праха земного; на Венере они жидкие, на Меркурии — воздушные, на Солнце же сотворены из чистого огня¹.

Вижу восьмиконечную звезду Меркурия, воссиявшую внезапно: она сложена из четырех королевских лилий [fleurs-de-lys], чьи лучи — как рога оленя, а между ними — подобье тростников. В сердцевине начертана монограмма Великого Мастера, но не та, что вам известна. На кресте — Голубь, Сокол, Змей и Лев, а также некий символ, еще более тайный. Ныне же вижу огненные мечи света. Все это — в космических масштабах. Все расстояния астрономические. Когда я говорю “Меч”, то явственно вижу клинок длиной во много миллионов миль».

¹ «На Солнцах мы вспоминаем; на Планетах — забываем» (Элифас Леви, [«Ключ к таинствам»]). — *Примеч. А. Кроули.*

2. Владыка иллюзий¹

Это образ Мага Таро¹. В правой руке его — факел, стремящийся яркое пламя ввысь; в левой — чаша яда, низвергающегося в преисподнюю. Над головой его — злой талисман, хула, хула и хула, в форме круга. Это (то есть, подобное осквернение круга) величайшее из кощунств (этот нечистый круг состоит из трех концентрических колец³). На ногах его — косы, мечи и серпы, кинжалы и ножи, все острые вещи мира⁴ — их миллионы, и все они едины в одном. Стол перед ним — это Скрижаль преступления, Скрижаль о сорока двух частях. Скрижаль эта связана с сорока двумя Судьями Умерших, ибо они — Обвинители, которых должна одурачить душа⁵; а также с именем Бога о сорока двух частях, ибо это и есть Тайна Беззакония — само то, что некогда всему сущему было положено начало⁶. И Маг этот мечет силою

1 Орывки из описаний 3-го, 4-го и 1-го Эфиров («Liber 418»).

2 Ату I. Это Майя [Mayan], Великий Маг, сотворивший Двоицу (Бет), в результате чего появилась возможность Противостояния и, следовательно, «Зла». Не следует путать его с Хокмой — творческим Меркурием, Логосом, который переносит в себе Сущность Кетер [в Бину], дабы Кетер смог постичь Самого Себя с помощью Бины. В отличие от него, этот низший Меркурий утверждает Двоицу как Реальность, отрицая тем самым и Кетер, и Айн. Таким образом он порождает материализм. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Тогда как круг нуждается в квадрате (или Кресте), чтобы исполнить свое предназначение. — *Примеч. А. Кроули.*

4 Любопытно, что для своего нью-гемпширского затворничества (Ап XII) Провидец приобрел в качестве магических орудий топор, нож и пилу. В то время он начисто забыл этот фрагмент. P.S. Солнце во Льве, Луна в Раке (Ап XII). Только что (посвятив несколько дней резьбе по дереву) я осознал, что предназначение ножа — придавать бесформенным предметам Красоту. Следовательно, в этом же заключается и задача Мага [Magus, 9°=2°], которую я не мог увидеть, пока находился на предыдущей Ступени. Ныне же, о Господи, дай мне узреть истинное Видение Мага как он есть. — *Примеч. А. Кроули.*

Ап(по) XII — по календарю, принятому в системе Телемы: двенадцатый год от начала Нового эона (8–10 апреля 1904, когда Кроули записал текст «Книги Закона»), т. е. 1916-й год обычного летосчисления. Под «нью-гемпширским затворничеством» понимается период уединенного проживания Кроули в Нью-Гемпшире, неподалеку от Бристоль (США), в 1916 году. В это время он вел магическую работу, связанную с недавно достигнутой им степенью Мага (Magus, 9°=2°, т. е. 9-я ступень посвящения, соответствующая 2-й сефире — Хокме). Постскриптум — дневниковая запись Кроули, сделанная в 1916 году при указанных аспектах Солнца и Луны, т. е. в период с 27 по 29 июля.

5 Согласно древнеегипетским представлениям, душа на загробном суде предстает перед 42 судьями, которые задают ей вопросы о прегрешениях, совершенных при жизни. Чтобы добиться оправдания, душа должна ответить на все вопросы отрицательно (т. наз. «Отрицательная исповедь»).

6 $42 = 2 \times 21$. 21 = כח , Божественное Имя Кетер; таким образом, число 42 утверждает Двоицу в противовес Монаде и отрицает Любовь. Также $42 = \text{כח}$,

четырех орудий своих покров за покровом¹ — тысячи сияющих цветов, что вспарывают и рвут на части этот Эфир, уподобляя его зазубренным пилам, сломанным зубам во рту молодой девы, разрушенью или безумью. И стоит чудовищный скрежет, сводящий с ума. Это мельница, на которой Универсальная Субстанция, то есть эфир, была перемолота в материю.

Голос возглашает: «Узри блистание Господа, утвердившего стопы свои на прощающем прегрешение. Узри шестиконечную Звезду, пламенеющую в Усыпальнице, — печать бракосочетания великого Белого Царя с его черной рабою»².

И поглядел я в Камень, и узрел шестиконечную Звезду; весь этот Эфир — как темно-желтые облака, как пламя в топке. И наводнен он могучим воинством Ангелов, синих и золотых, возглашающих: «Свят, свят, свят ты, кого не сокрушат ни землетрясения, ни громы! Грядет конец всего сущего; близок день С-Нами-Пребудь! Ибо он сотворил Вселенную и низверг ее, дабы вкусить в том наслаждение».

И вот узрел я этого бога посреди Эфира. Тысяча рук была у него, и в каждой руке — оружие грозной силы. Лик его ужаснее бури, очи его полыхают молниями, нестерпимыми в блеске своем. Из уст его текут моря крови. На голове его — венец всякой пагубы. На челе его перевернутая Тав, а по обе стороны от нее — знаки хулы. И держит его в объятьях младая дева, подобная королевской дочери, что явилась в девятом Эфире³. Но сила его окрасила ее румянцем, а ее чистота расцветила синевою его черноту.

неоплодотворенная Мать или Девственница «по убеждениям» — женский эквивалент Черного Брата. — *Примеч. А. Кроули.*

𐌢𐌵𐌹𐌺 (АНІН, Эхейе) — см. примеч. 2 на стр. 92.

𐌰𐌵𐌹 (АМА) — т. е. каббалистическое имя Божественной Матери, 𐌰𐌵𐌹 (АІМА), записанное без буквы Йод (которая символизирует оплодотворяющее семя).

1 Ср. индуистское и буддийское представление о «покрове Майи» (иллюзии) — мираже, лишенном собственной сущности и скрывающем подлинную сущность мира.

2 Это обычные алхимические символы, встречающиеся также в тибетской мифологии. Значение их повсюду одинаково — оно же описано и здесь. — *Примеч. А. Кроули.*

3 В «Кличе 9-го Эфира» Кроули описывает видение «королевской дочери», или «дочери Бабалон», — каббалистической Невесты (Хе конечной в составе Тетраграмматона, или сефиры Малкут), которая должна взойти на трон Матери (первой Хе, или Бины) и вступить в брак с Отцом (Йод), дабы положить начало новому циклу бытия.

Они сплетены в яростном объятии: ужасная мощь бога разрывает деву на части, она же удушает его в тесном кольце своих рук. Голова его запрокинута, и на горле его — багровые следы ее пальцев. В слитном крике их — нестерпимая мука; но это — крик их наслаждения; и все страдания, все проклятия и утраты, смерть всего сущего во вселенной — лишь дуновение ветерка в этом ураганном реве экстаза¹.

И молвит некий ангел: «Смотри! Тебе не дано постичь это виденье. Но стремись к слиянью с этим наводящим ужас брачным ложем!»

И се! я разъят на части: нерв — от нерва, жила — от жилы, и глубже, клетка — от клетки, молекула — от молекулы, атом — от атома, — и все это в то же время смято великой силой в единый ком. (Запиши, что разрывание на части есть сжатие воедино²). Все двойственные феномены суть лишь две точки зрения на единый феномен; единый же феномен есть Покой³. Мои слова и мысли бессмысленны. «И восстали полуоформленные лики»⁴. Вот в чем смысл: они суть попытки истолковать Хаос. Но Хаос есть Мир⁵, а Космос — Война Розы и Креста⁶.

1 Все это относится к «Любви в согласии с волей» — Закону, который движет Вселенную. Этот образ можно найти на священных Знаменах, украшающих святилища в Тибете. Обычно его пишут на шелке и повторяют [на одном полотне] в различных вариантах, окружая центральное сияние изображениями планет. — *Примеч. А. Кроули.*

Имеются в виду традиционные *танка* (иконы, написанные на ткани) «гневных» божеств тибетского буддизма с их супругами. Согласно учению тибетского буддизма, «гнев» этих божеств — не что иное, как напряженная до предела форма сострадания; это ярость пробудившихся, обращенная против сил, препятствующих пробуждению. За «изображения планет» Кроули принимает образы будд, бодхисаттв, гуру и т.д., заключенные в отдельные поля и окружающие центральный сюжет *танка*.

2 Вновь — логика трех Высших сефирот. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Англ.: Peace.

4 Фраза из описания каббалистической истории сотворения мира. Согласно этой истории, созданию нынешней Вселенной предшествовали неудачные попытки творения, в результате которых возникали неустойчивые, неуравновешенные миры (именуемые здесь «полуоформленными ликами»), быстро разрушавшиеся под влиянием хаотических сил. Данное описание входит в церемонию посвящения в степень Философа ($4^\circ = 7^\circ$): «И восстали полуоформленные Лики Тьмы; но не дано им было утвердиться, и не устояли они» («Эквинокс», I, 2), а также в описание одного из видений, которые Кроули созерцал в ходе операции Абрамелина.

5 Англ.: Peace («мир» в значении «покой»).

6 Объединить их может только «Любовь в согласии с Волей». — *Примеч. А. Кроули.*

И тогда я сказал: «Это был полуоформленный лик». Все образы тщетны.

О да, как в зеркале, так и в уме твоём, выстеленном подкладкой лживого металла, всякий символ предстает перевернутым. Знай: все, чему ты доверял, сокрушит надежды твои, а все, от чего ты бежал, было тебе во спасение. Вот почему кричал ты на Черном Шабаше, когда целовал косматый зад козла, когда бог, упрямый и узловатый, рвал тебя на части, когда ледяной водопад смерти унес тебя прочь¹.

Кричи же, громче кричи: рев льва, пронзенного рогом, смешай со стоном задранного быка; и вопль человека, терзаемого в когтях Орла — с криком Орла, задыхающегося в руках Человека. И все это смешай со смертным возгласом, который испустила Сфинкс, когда слепой человек осквернил ее тайну. Кто это — Эдип, Тиресий, Эринии? Кто он, этот слепец и провидец, дурак, что превыше всякой мудрости? Гонимые неба мчатся за ним по пятам, крокодилы преисподней подстерегают его; кто он?² Имя его — Алеф, Вав, Йод, Айин, Реш, Тав³.

Под ногами его — Царство, на голове его — Венец. Он — дух и материя; он — покой и сила; в нем — Хаос, и Ночь, и Пан; от БАБАЛОН — наложницы своей, напоившей его кровью святых, собранной в ее золотую чашу⁴, — породил он эту деву, кою ныне лишает девственности. Это и есть то, о чем сказано: «И Малкут будет возвышена и воссядет на троне Бины»⁵. И это есть камень философов, поставленный как печать на Гробницу Тетраграмматона, и эликсир жизни, извлеченный

1 См. «Liber CCCLXX» и др. — *Примеч. А. Кроули.*

«Liber CCCLXX» — «Книга Духовного Козерога»; см.: Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. Указ. соч., стр. 650–652.

2 Отсылка к Ату о. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Эти пути образуют Поток 1-2-4-6-8-9-10 на Древе Жизни. Они соединяют сефирот 1, 2, 4, 6, 8, 9 и 10 и в сумме дают $687 = 3 \times 229$. 229 — это соответствие одного из возможных вариантов имени Айвасс (на древнееврейском) в полной записи. — *Примеч. А. Кроули.*

4 Подробнее об этих образах см. стр. 310–313.

5 Это najważнейшее таинство Дочери, освежающей дряхлость Всеотца и тем самым продолжающей цикл Тетраграмматона. — *Примеч. А. Кроули.*

«Малкут... воссядет на троне Бины»: отсылка к бракосочетанию сил, олицетворяющих Йод и Хе конечную Тетраграмматона. В «Сефер Йецира» о сефире Малкут (10-м пути Древа Жизни) сказано: «Десятый Путь <...> возвышается над каждой головой и восседает на троне Бины».

из крови святых, и красная пудра¹, на которую перемолоты кости Хоронзона².

Страшна и чудесна Тайна сия, о Титан, взошедший на ложе Юноны! Воистину, ты распят и изломан на колесе³; но ты открыл наготу Святой, и Царица Небесная понесла и родит, имя же сыну будет *Vir*, и *Vis*, и *Virus*, и *Virtus*, и *Viridis*⁴, и все они вместе — в едином имени, что превышает их всех⁵.

* * * * *

Прояснить значение этой карты может помочь также следующий отрывок из «*Liber Aleph*», «Книги Мудрости или Глупости»:

«Тахути, или Тот, утвердил Слово Диониса⁶, дав ему продолжение, — ибо он показал, как направлять Действия Воли при помощи Ума. Критика и сохраненная в записях память помогают Человеку избегать ошибок и повторения ошибок. Но истинным Словом Тахути было АМОН (*AMOUN*)⁷, посредством коего он помог Людям постичь их сокровенную Природу, а именно — то, что они едины со своими Истинными «Я», или, как они выражались в то время, с Богом. Он же открыл им Путь к этому Достижению и связь его с Формулой *INRI*⁸. Кроме того, явив Тайну Числа, он подготовил тем

1 Красная пудра — в алхимии: порошкообразная форма философского камня, из которой изготавливается «питьевое золото» — эликсир жизни.

2 Хоронзон — в работах Кроули: демоническая персонификация хаотичных сил, населяющих Бездну (пропасть между низшими и высшими сефирот). Явление Хоронзона описано в «Кличе 10-го эфира» («Видение и голос»).

3 Имеется в виду Иксион, который сочетался с Юноной, принявшей образ облака. — Примеч. А. Кроули.

4 Лат.: *vir* — «муж, мужчина»; *vis* — «сила, мощь»; *virus* — здесь, вероятно, «семя животных», «яд» или «едкость, острый вкус, горечь»; *virtus* — «мужество, храбрость, стойкость»; *viridis* — «молодой; бодрый; мощный».

5 *Vi Veri Universum Vivus Vici*, девиз Мастера Териона на степени 8°=3°. — Примеч. А. Кроули.

См. примеч. 2 на стр. 19.

6 Связанного с Ату о («Дурак»).

7 См. примеч. 6 на стр. 287–288.

8 *INRI* — в традиционном значении аббревиатура слов латинской фразы «*Jesus Nazarenus Rex Judaeorum*» («Иисус из Назарета, Царь Иудейский»). По преданию, табличка с этими словами, написанными

самым дорогу Своему Преемнику, дабы тот смог возвестить о Природе всей Вселенной, разложив на составные части ее форму и структуру, то есть сделав для Материи то же самое, что Будде было предназначено сделать для Сознания¹.

«ФОРТУНА»

R.O.T.A. — Колесо²

И вот в камне появляется павлин³, заполняющий собою весь Эфир. Это напоминает известное видение Вселенского

на иврите, латыни и греческом, была прибита на крест, на котором распяли Иисуса. Существовало множество герметических расшифровок этой аббревиатуры: «*Igne Natura Renovatur Integra*» («Огнем природа обновляется в целостности»), «*Igne Natura Renovando Integrat*» («Природа исцеляется обновляющим огнем»), «*Igne Nitrum Raris Inventium*» («Сияние редко находят в огне») и «*Intra Nobis Regnum Dei*» («Царство Божие внутри нас»). Известны также другие оккультные интерпретации этого сокращения, например, «*Iammim Nour Rouah Iabescheh*» (др.-евр. «Вода, Огонь, Ветер, Суша») или «*Isis Naturae Regina Ineffabilis*» (лат. «Исида — неизреченная Царица Природы»).

В Герметическом ордене Золотой Зари INRI — «ключевое слово» степени Младшего Адепта ($5^{\circ}=6^{\circ}$). Задача этой степени в ордене A.:A.: — «Достижение Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем», т. е. с Высшим Гением, или Истинным «Я» соискателя. Само по себе слово INRI символически описывает круговорот времен года, смену равноденствий и солнцестояний, а также цикл рождения, смерти и возрождения: I — Иод, Дева, Исида, Могучая Мать; N — Нун, Скорпион, Апофис (Тифон, т. е. Апоп, отождествляемый с Сетом — убийцей Осириса), Разрушитель; R — Реш, Солнце, Осирис, Убиенный и Восставший; I — Иод, Дева и т. д. Ключевое слово INRI связано с «сокровенным словом» LVX («свет»), буквы которого соответствуют тем же божествам: L — Исида Скорбящая, V — Апофис, X — Осирис Восставший (форма их воспроизводит три символических жеста этих божеств, представляющих собой также знаки степени Младшего Адепта). Начальные буквы имен трех этих божеств составляют гностическое имя бога IAO.

1 Эта фраза получает разъяснение в следующей главе «*Liber Aleph*»: «Последователем Тахути был некий египтянин, имя которого утрачено; но евреи называют его Моше, или Моисеем, а еврейские сказители сделали его предводителем легендарного Исхода. Однако они сохранили Его Слово, и слово это — Иод-Хе-Вав-Хе [...] Само по себе Слово это есть Схема Устройства Вселенной, и на основе его была разработана Священная Каббала, благодаря которой мы ныне обладаем Знанием о Природе всего сущего [...]». В каббалистической системе слово Иод-Хе-Вав-Хе (Тетраграмматон) задает четырехчастную модель, на которой строится множество рядов соответствий (четыре «мира», из которых состоит Вселенная; четыре части человеческой души; четыре стихии; четыре масти Таро и т. д.).

2 Отрывок из «*Liber 418*» (20-й Эфир).

3 Священная птица Юноны — женского дополнения Юпитера, который вскоре явит свою силу. — *Примеч. А. Кроули.*

Павлина¹ или, скорее, иллюстрацию к нему. Затем павлин исчезает, и весь Эфир наполняют несметные стаи белых ангелов².

Позади ангелов показываются архангелы с трубами. Теперь все образы видны разом, и воцаряется страшная путаница. Но вот я понимаю, что все эти явления — лишь завесы, скрывавшие колесо, ибо все они собираются воедино³ и образуют колесо⁴, которое вращается с невероятной скоростью. В нем сочетается множество цветов, но все они трепещут белым светом, а потому прозрачны и лучезарны. Это единое колесо состоит из сорока девяти колес, расположенных под разными углами и образующих сферу; в каждом колесе — сорок девять спиц и сорок девять⁵ концентрических ободьев, делящих расстояние от центра

1 Видение Вселенского Павлина — первая стадия атмадаршаны (внутреннего видения Высшего «Я»), на которой Вселенная предстает как радужная игра всех мыслимых красок. В работе «Абсент, Зеленая Богиня» Кроули так описывает эту стадию: «Я смотрю на переливы моего абсента, и они наводят меня на мысль об одной весьма необычной тайне, встречающейся в преданиях вновь и вновь. Назовем ее тайной радуги.

Прежде всего, в фантастической, но исполненной важного смысла легенде древних евреев радуга упоминается как знамение спасительного завета [Быт. 9:12–17]. Мир был очищен водой и подготовлен к откровению Вина [Быт. 9:20–21]. Бог никогда более не разрушит Своего творения, но в конце концов запечатлеет его совершенство огненным крещением.

Далее, по аналогии с этим понимается разноцветная одежда, которую сделали Иосифу [Быт. 37:3], — предание об этом считалось настолько важным, что впоследствии было включено в историю Иисуса. Завеса Храма также была разноцветной. [II Пар. 3:4] Продвигаясь еще дальше на восток, мы узнаём, что манипура-чакра — лотос Города Драгоценностей [санскр. *мани* — «драгоценность», *пура* — «город»], по индийским анатомическим представлениям, важный энергетический центр, расположенный в области солнечного сплетения, — это средоточие нервной системы человеческого тела, отделяющее сакральное от профанного, или низшее — от высшего.

Обращаясь к западному мистицизму, мы видим, что средняя ступень посвящения именуется «*Nodos Chamelionis*» — «Путь Хамелеона». Это очевидное указание на ту же самую тайну. Кроме того, мы узнаём, что появлением радужных переливов на поверхности жидкости знаменуется средняя стадия алхимического делания.

И, наконец, среди видений Святых выделяется одно, именуемое «Вселенским Павлином», в котором все сущее предстает в подобном царственном убранстве».

2 Хашмалим — «Сверкающие», ангельский чин, соответствующий Юпитеру. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Это объединение необходимо для подлинного постижения. — *Примеч. А. Кроули.*

4 Так называемое Колесо Фортуны, Ату Х, — это Колесо Сансары, спицы которого суть три гуны, три основополагающих разновидности энергии — Саттва, Раджас и Тамас. См. также главу 78 «Книги Лжей» [см. выше, стр. 18]. — *Примеч. А. Кроули.*

5 Все еще сохраняет свое значение символика Скрижали, описанной в 22-м Эфире. 7 — число низших сефирот и Женского Совершенства. $3 \times 49 =$

на равные части. И там, где скрещиваются лучи от любой пары колес, вспыхивает ослепительный свет. Надо иметь в виду, что колесо в целом, несмотря на такое изобилие различных в нем деталей, воспринимается как единый простой предмет.

Кажется, будто это колесо вращает чья-то рука¹. И рука эта гораздо больше колеса, хотя последнее заполняет весь Эфир. И хотя видение это столь великолепно и прекрасно, ни серьезности, ни торжественности в нем нет. Кажется, будто рука крутит колесо просто для удовольствия — или даже, лучше сказать, для развлечения.

Раздается голос: «Ибо он — бог веселый и румяный, и смех его — сотрясение всего сущего и содрогание души».

Жужжание колеса пробуждает в Провидце дрожь, словно пронизывая его электрическими разрядами.

Затем я вижу фигуры на колесе, которые толковались прежде как Сфинкс с мечом, Германубис и Тифон². Это неправильно. Обод колеса — яркая изумрудная змея; в центре колеса — алое сердце; и хотя объяснить это невозможно, но алость сердца и зелень змеи — еще ярче, чем исходящее от колеса ослепительно-белое сияние³.

Фигуры на ободе темнее самого колеса; в сущности, они лишь пятна, оскверняющие его чистоту, и по этой причине, а также вследствие быстрого вращения, разглядеть их я не могу. Но, кажется, на вершине находится Агнец со Знаменем, как на некоторых христианских медалях, из нижних же существ

147 = пт + птл + «лж» + «тк» [Тетраграмматон + Эхейе + Агла + Адонаи] = четыре Имени Бога, используемые в Малом ритуале пентаграммы. Таким образом, символика Четырехчастной Системы (Тетраграмматона) скрыта здесь в $3 \times 7 \times 7$. — *Примеч. А. Кроули.*

1 Рука = ' [Йод] = п [полная запись названия буквы, Йод, 10 + Вав, 6 + Далет, 4] = 20 = > [Каф] = [Юпитер]. При этом рука и сама по себе — > [название буквы Каф означает «ладонь», т. е. также рука]. ' [Йод] — это сперматозоид, источник всей Духовной Энергии, бесконечно малая точка, Хадит, основа еврейского алфавита. Но, кроме того, > [Каф] — это > [полная запись названия буквы, Каф, 20 + Пе, 80] = 100 = 10 x 10 = ' [Йод] x ' [Йод]; а > [Каф] и > [Пе] — это начальные буквы слов *kteis* и *phallos*, в союзе которых высвобождается ' [Йод]. См. 43-ю главу «Книги Лжей». — *Примеч. А. Кроули.*

2 См. Ату Х, как его обычно изображают младшие посвященные. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Здесь появляется символика, описанная в «Liber LXV» [«Книге Сердца, обвитого Змеем»]. По устройству она проще семеричной, а следовательно, сложнее для понимания. Встречные разряды становятся чаще, и Провидец восходит к состоянию, в котором противоположности не только равны, но и тождественны друг другу. — *Примеч. А. Кроули.*

одно — волк, а другое — ворон. Символ Агнца со Знаменем гораздо ярче двух других. И он разгорается все ярче и ярче; и вот он уже не уступает в сиянии самому колесу и превосходит его размером.

И он говорит: «Я — величайший искушитель, ибо мои чистота и невинность соблазнят чистого и невинного, который достиг бы центра колеса, когда бы не я¹. Волк обманет только жадного и вероломного; ворон обманет только погруженного в уныние и бесчестного². Но я — тот, о котором написано: «Он прельстит и избранных»³.

Ибо в начале Отец всего сущего призвал духов лжи, дабы просеяли они тварей земных через три решета, по трем родам душ нечистых. И избрал он волка для вождения плоти, а ворона — для вождения ума; меня же поставил надо всеми изображать чистые движения души⁴. Тех, кто пал добычей волка и ворона, я не губил; но тех, кто отверг меня, предавал я гневу ворона и волка⁵. И один рвал его зубами на части, а другой расклевывал труп. И потому мое знамя бело, что я не оставил на земле ничего живого. Я пировал на крови Святых, но люди так и не заподозрили во мне врага своего, ибо руно мое бело и тепло, и зубы мои — не зубы, разрывающие плоть, и глаза

1 Все неуравновешенные символы — по определению зло. Они отвлекают внимание от истинного объекта Видения и тем самым нарушают Сосредоточение. — *Примеч. А. Кроули.*

2 Обратите внимание, что вред исходит не от внешней враждебной силы. Человек всегда сам себе враг. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Ср. Мф. 24:24: «...восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных».

4 Угрозы направлены против Нефеш, Руах и Нешамы соответственно. — *Примеч. А. Кроули.*

В каббале *Нефеш* — низшая часть души, низшее «я», «животная душа», бессознательное; *Руах* — средняя часть души, разумное начало в человеке, способности к мышлению; *Нешама* — высшая часть души, интуиция и высшие устремления.

5 Когда устремление (Нешама), дающее естественную защиту от всех низших сил, оскверняется, сбивается с пути или ослабевает, то несчастный, с которым это случилось, становится легкой добычей для искушений более грубого рода. Слишком часто мы наблюдаем, как человек кристальной честности и искренности души, ошибившись в каком-либо сугубо духовном вопросе, лишается всякого здравого смысла, отбрасывает все моральные ограничения и превращается в беспомощную жертву смехотворных и отвратительных соблазнов, с какими прежде не сталкивался ни разу за всю свою жизнь. Его природа извращается столь глубоко, что друзьям кажется, будто он обезумел. Однако падение его вполне логично: обвалившаяся кровля способна сокрушить под собой даже самую прочную постройку. — *Примеч. А. Кроули.*

мои кротки, и не узнают во мне предводителя тех духов лжи, коих Отец всего сущего послал от лица своего в начале¹».

(Его соответствие — соль, волка — ртуть, а ворона — сера².)

И вот Агнец уменьшается обратно, и вновь не остается ничего, кроме колеса и руки, его вращающей.

И я сказал: «Словом силы, удвоенной в голосе Владыки; словом, которое есть семь и единое из семи³, и великим и ужасным словом 210⁴ закликаю тебя, о Господин мой, даровать мне видение Славы твоей». И все лучи колеса устремляются на меня, и я сокрушен и ослеплен этим светом. Я захвачен колесом. Я — одно целое с колесом. Я больше колеса⁵. Среди мириадов молний я стою и созерцаю лицо его. (Раз за разом, ежесекундно, меня повергает обратно на землю, так что я не в силах как следует сосредоточиться.)

Все, что я вижу, — это жидкий пламень светлого золота. Но сияющая сила его вновь и вновь отталкивает меня прочь.

И я говорю: «Во имя слова и воли, во имя искупления и молитвы, дозвожь мне увидеть лицо твое! (Объяснить дальнейшее я не могу: здесь происходит смешение личностей.) Я, говорящий с тобой, вижу то, что говорю тебе; но я, видящий его, не могу передать это мне, говорящему с тобой»⁶.

1 Именно внешняя привлекательность идеи «Иисуса» для людей, чьи устремления окрашены сентиментальностью (это гнуснейшая пародия на Нешаму — осквернение ее наименее мужественными элементами Нефеш), породила извращенные доктрины греха и искупления чужой вины. Из этого заблуждения проистекают и разложение мыслительных способностей, и подавление всякой ясной мысли, и алчность, и церковные гонения, и прочие подобные мерзости. — *Примеч. А. Кроули.*

2 [Соль] — Нешама; [Ртуть] — Руах; [Сера] — Нефеш. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Имя «Бабалон»; ср. 49-ю главу «Книги Лжей»: «Семь имен у Нее <...> Семь букв — в наисвятейшем из имен Ее, и это BABALON».

4 Н.О.Х. [лат. «ночь»] = 720 [Нун, 50 + Айин, 70 + Цадди, 90] = 210. [Косой крест в круте — знак Н.О.Х.] символизирует сведение Двоицы к Единству посредством Любви в согласии с Волей, а затем к Нулю через растворение в Нут. Здесь Провидец использует его для того, чтобы уничтожить все определенные символы, ибо истинное Колесо (без прикрас) — это крут, то есть сама Нут. — *Примеч. А. Кроули.*

См. также примеч. 1 на стр. 334.

5 Обратите внимание, что здесь вступает в силу сознание-выше-Бездны. Ср.: «Утвердив весь этот мир преходящий частицей себя, Я пребываю» («Бхагавад-гита») [пер. Б.Л. Смирнова]. — *Примеч. А. Кроули.*

6 Этот парадокс личностей характерен для видений подобной степени экзальтации. Главным образом из-за него так трудно выразить все увиденное

Если бы взглянуть на солнце в полдень, то увиденное, может статься, было бы подобно его веществу. Но в этом свете нет жара. Это видение Ут¹ в упанишадах. Из него происходят все легенды о Вакхе, Кришне и Адонисе². Ибо взору он предстает как юноша, танцующий и играющий музыку. Но надо сознавать, что он этого не делает, ибо он неподвижен³. И даже рука, вращающая колесо, — не собственная его рука, а лишь рука, которой он дает силу.

А теперь — танец Шивы. Я простерт под его стопами — его посвященный, его жертва⁴. Форма сути моей — форма бога Пта⁵, но форма формы моей — форма Геба⁶. И в этом —

и услышанное, которое, сверх того, не подчиняется обычным законам восприятия. — *Примеч. А. Кроули.*

1 См. выше примечание о Фалутли. — *Примеч. А. Кроули.*

В одном из примечаний к видению 23-го Эфира Кроули анализирует священное слово «Фалутли» — «крик экстаза Растворения, достигнутого каким-либо символом в силу Любви». Согласно «Чхандогья-упанишаде», слог «ут» в этом слове соответствует первой букве священного слога АУМ (ОМ) и обозначает прану и средоточие Солнца. Кроули толкует этот слог как «имя Священного Ангела-Хранителя в упанишадах».

2 Это солнечные, а не юпитерианские божества. Юпитер же в видении Колеса — это та Незримая Энергия, о которой можно только догадываться по его Руке — его средству выражения. Он — Амон, Сокровенный, чей венец — перья Истины, чей Фаллос — Срединный столп, Шивалингам. Соответственно, те солнечные божества, которые (на первый взгляд) рождаются от проявленного Юпитера, в действительности имеют более глубокую природу. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Перемены = Постоянство. $2^0 = 9^0$. См. 11-й Эфир. Этому Эфиру присуща та же серия парадоксов (заключенных в уравнениях $0^0 = 0^0$, $1^0 = 10^0$ и так далее). — *Примеч. А. Кроули.*

$0^0 = 0^0$, $1^0 = 10^0$, $2^0 = 9^0$ и т.д. — традиционные номера степеней посвящения, в которых отражена герметическая идея подобия и взаимосвязи между высшим и низшим: 1 (Кетер) = 10 (Малкут), 2 (Хокма) = 9 (Йесод) и т.д. 9 — число сефиры Йесод («Основание»), ассоциирующейся с устойчивостью и постоянством, однако эта сефира соответствует Луне — символу перемен (см. примеч. 2 на стр. 223). Эта идея близка восточным представлениям о том, что в мире нет ничего постоянного, кроме вечных перемен.

4 См. любое аутентичное изображение Шивы, танцующего на теле йоги-на, которого он уничтожил в Единении Любви. — *Примеч. А. Кроули.*

На традиционных изображениях танцующий Шива попирает поверженного демона невежества Апасмару-Пурушу.

5 Пта — неподвижная и безмолвная Творческая Энергия. — *Примеч. А. Кроули.*

Пта (Птах) — древнеегипетский бог искусств и ремесел, сотворивший человека и мир. Изображался как мумия или как человек в тесно облегающем одеянии и в обтягивающей голову шапке.

6 Иначе говоря, внешняя форма Провидца теперь — сама Земля, Малкут, предельно удаленная от Его Кетер, но в то же время тождественная ей. — *Примеч. А. Кроули.*

Геб — древнеегипетский бог, олицетворение земли.

смысл бытия: в том, что танцевать этот танец блаженства должны одновременно и бог, и адепт. Кроме того, сама по себе земля — посвященная: солнце и луна танцуют на ней, истязая ее блаженством.

«ВОЖДЕЛЕНИЕ»

БАБАЛОН

В Ату VII колесничий везет Грааль, чашу Великой Матери. Вот Видение¹:

«Раздается голос колесничего — глубокий и торжественный, вселяющий благоговение, подобный гулу огромного колокола, доносящегося из дальней дали: “Да узрит чашу сию тот, чья кровь излилась в нее, ибо вино в чаше сей — это кровь святых. Да славится Багряная Жена, Вавилон, мать мерзостям, сидящая на Звере, ибо кровью их она окропила все пределы земли, и се! смешала ее в чаше блуда своего.

Дыханием поцелуев своих она взволновала ее, и стала кровь сия вином Причастия, вином Субботним; и на Священном Собрании поднесла она его своим прихожанам, и опьянились они, и лицом к лицу узрели Отца моего. Тем соделались они причастниками Таинства священного сосуда сего, ибо кровь есть жизнь. Так восседает она в роды родов; и не пресытятся праведные поцелуями ее; и убийствами и любодеяниями своими обольщает она всю вселенную. И явлена в том слава Отца моего, коий есть истина».

(Вино это таково, что крепость его сияет сквозь чашу, опьяняя меня до головокружения. Оно уничтожает всякую мысль. Лишь оно одно остается, и имя ему — Сострадание. Под Состраданием я понимаю таинство страдания, разделенное истинными последователями Высочайшего. И это — экстаз, в котором нет ни капли боли. Его пассивность (=страсть)² подобна самоотдаче в любви.)

Голос продолжает: «Сие — тайна Вавилон, Матери мерзостям, и тайна прелюбодеяний ее, ибо она отдалась всему живому и причастилась таинству его. И соделавшись рабою каждому,

1 Отрывок из «Liber 418» (12-й Эфир).

2 Англ. *passivity* — «пассивность», *passion* — «страсть».

стала она госпожой надо всеми. Еще не дано тебе ныне постичь славу ее.

Прекрасна ты, о Вавилон, и желанна, ибо предалась ты всем тварям живым и силу их превозмогла своею слабостью¹. Ибо, соединившись с ними, ты *постигла*. Потому называют тебя Пониманием², о Вавилон, Госпожа Ночи!

Это то, о чем сказано: “О мой Бог! Дай мне в одном последнем экстазе достичь единенья со Многим!”³ Ибо она есть Любовь, и едина ее любовь; и эту любовь она разделила на бесконечность любовей, каждая из которых едина и равна Той Единой Любви; так “от собранья, закона и света она перешла к безначалью уединенья и тьмы. Ибо так надлежит ей вовеки скрывать сиянье Свое”⁴.

О, Вавилон, Вавилон, могучая Мать на спине венценосного зверя! упои меня вином любодений твоих; поцелуями своими изнури меня до смерти, дабы и я, виночерпий твой, смог *постичь*.

И вот, за рдяным жаром чаши открылось взору моему в далекой выси видение Вавилон, беспредельно великой. Зверь же, на коем восседает она, — то Властитель Города Пирамид, который созерцал я в четырнадцатом Эфире⁵.

И померкли образы в сиянии чаши, и Ангел молвил: «Еще не дано тебе постичь тайну Зверя, ибо она не от таинств Эфира сего, и немногие из перерожденных в Понимании на это способны»⁶.

Всё ярче и пламеннее сияет чаша. Зыблется разум мой, сокрушенный экстазом.

1 Ср. «Дао дэ цзин», а также главу 4 «Книги Лжей». — *Примеч. А. Кроули.*

2 «Понимание» — буквальный перевод названия сефиры Бина.

3 «Liber VII», раздел VII, стих 41. — *Примеч. А. Кроули.*

4 «Liber VII», раздел VII, стихи 43–44. Изложенная здесь доктрина тождественна учению о Таинстве Совершенства, которое постигает само себя через опыт всех возможных Несовершенств. — *Примеч. А. Кроули.*

5 *Город Пирамид* — обитель Адептов, изливших свою кровь в чашу Бабалон, пересекших Бездну и достигших ступени Мастера Храма; место временного отдохновения для тех, кто избавился от своего земного «я». Подробнее см. стр. 331–336.

6 Это откровение обретается в «Погребальной Урне». См. также описание 6-го Эфира, где Провидец, достигнув степени Мага, сам отождествляется со Зверем 666. — *Примеч. А. Кроули.*

«*Погребальная Урна*» — образное наименование степени Мага, следующей за степенью Мастера Храма («перерожденного в Понимании», т. е. достигшего сефиры Бина). «Пригоршня праха», в которую обратился Адепт на степени Мастера Храма, преобразается в «Погребальной Урне» в белый пепел.

И Ангел молвит: «Блаженны святые, ибо кровь их смешалась в чаше и не разделится впредь. Ибо Вавилон Прекрасная, Матерь мерзостям, поклялась на священной *keteis* своей, до последней частицы объята страданьем, что не отдохнет она от прелюбодеяний своих, доколе кровь всего живого не соберется в ней, и не сгустится вином, и не вызреет, и не освятится, и не станет достойна возвеселить сердце Отца моего. Ибо Отец мой изнемог под бременем лет и не всходит на ложе ее. Но совершенное вино сие станет квинтэссенцией и эликсиром, и обновится его юность от питья сего; и будет так в роды и роды, доколе истлевают и сменяются миры за веком век, и раскрывается вселенная как Роза и замыкается как Крест, что свертывается в Куб.

И се — комедия Пана, кою играют ночью в густом лесу¹. И се — мистерия Диониса Загрея, кою празднуют на священной горе Киферон². И се — тайна братьев Розы и Креста; и се — средоточие ритуала, что вершится в Усыпальнице Адепта, сокрытой в недрах Горы Пещер, Священной Горы Абиегнус³.

И се — значение Пасхальной Вечери: пролитие крови Агнца есть ритуал Темных Братьев, ибо они запечатали Врата кровью, дабы Ангел Смерти не вошел в них⁴. Они отделились от общества святых. Они замкнулись от сострадания и понимания. Проклятие на них, ибо кровь свою они заточили в сердце своем⁵.

1 Ср. «Книгу Лжей», 34: «Комедия Пана: чтоб человеку казалось, будто бы он — охотник, тогда как на деле он — добыча для этих псов» (т. е. для Любви и Смерти).

2 Загрей — см. примеч. 2 на стр. 98. Согласно мифу, на горе Киферон близ Фив Дионис вершил оргии во главе своих спутниц-менад, и здесь же, подобно самому младенцу-Загрею, был растерзан безумными менадами царь Пенфей, пытавшийся искоренить культ этого бога.

3 *Абиегнус* — в учении розенкрейцеров: мистическая гора, расположенная в центре Вселенной. В недрах этой горы символически помещается «Усыпальница Адепта» — Христиана Розенкрейца. Эти образы лежат в основе ритуала Младшего Адепта ($5^{\circ}=6^{\circ}$), соответствующего сефире Тиферет и теснейшим образом связанного с символикой Розы и Креста.

4 Ср. Исх. 12:21-23: «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху; и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения».

5 Это первое упоминание о Черных Братьях, избравших Путь Лево́й Руки. Каждый Свободный Адепт должен сделать выбор: пересечь ли ему Бездну, дабы стать Мастером Храма, или же воздвигнуть в ней ложную башню эгоизма. — Примеч. А. Кроули.

Бегут они от поцелуев Матери моей Вавилон и в одинокой твердыне своей возносят молитвы ложной луне. И связаны они между собою клятвой и великим проклятием. И злодеяния свои замышляют они сообща, и даны им сила и власть, и варят они в котлах своих терпкое вино обмана, смешанное с ядом себялюбия.

Так ведут они войну со Священным, насылая обманы свои на человека и на все живое, дабы ложное их сострадание называли состраданием, а ложное их понимание — пониманием, ибо в этом их наисильнейшее колдовство.

Но от собственного яда приходит им гибель, и в одиноких твердынях своих будут они пожраны Временем, заманившим их к себе на службу, и могучим демоном Хоронзоном, их хозяином, чье имя — Вторая Смерть¹, ибо кровь, которой они окропили свои Врата, дабы запереться от Ангела Смерти, — это ключ, с которым он входит»².

«ПОВЕШЕННЫЙ»³

DE CLAVICULA SOMNIORUM⁴

Далее, что касается Медитации, то позволь изъяснить тебе подробнее Тайну Ключа к Сновидениям и Фантазиям.

Прежде всего, знай, что Помышление Разума стоит пред Душою и чинит ей препятствия, мешая проявиться в сознании, и поэтому у обычных людей Творцом Сновидений выступает

Свободный Адепт — посвященный степени 7° = 4°, последней из степеней по эту сторону Бездны.

1 Обратите внимание, что смерть или любовь Святых — это в действительности приумножившаяся жизнь. Формула 156 — это непрерывное соитие или самадхи. — *Примеч. А. Кроули.*

156 — числовой эквивалент имени Бабалон, записанного еврейскими буквами.

2 Полагаю, беда с этими людьми в том, что они попытались подменить свою кровь чужой, ибо пожелали сохранить свою личность. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Следующие далее дополнения к Ату XII («Повешенный») в оригинале «Книги Тота» отсутствуют, но включены сюда для прояснения смысла этого аркана.

4 «О ключике к сновидениям» (лат.). Главы из «*Liber Aleph vel CXI*» («Книга Мудрости или Глупости»).

грубая физическая Воля. Как в Медитации ты уничтожаешь всякую Мысль, сочетая оную с ее Противоположностью, так и здесь тебе надлежит очиститься через полное и совершенное удовлетворение этой телесной воли на Пути Чистоты и Святости, который был открыт тебе при Посвящении твоём.

Когда же обретишь ты это внутреннее Безмолвие Тела, то истинная Воля твоя сможет выразиться в Истинных Сновидениях, ибо сказано, что Возлюбленному Своему Он дает Сон¹.

Подготовься же к этому так, как подобает доброму Рыцарю.

DE SOMNO LUCIDO²

И знай, что в конце тайного Пути сего лежит Сад, где приготовлена для тебя Обитель Отдохновения.

Ибо к тому, чьи телесные нужды какого-либо рода не удовлетворены вполне, приходит сон лунный, или физический, призванный освежать и восстанавливать через очищение и покой; но тому, чье тело очищено, Господь ниспосылает сон солнечный, или ясный, в коем движутся образы, сотканные из чистого света Истинной Волей. Его-то каббалисты и называют «Сном Силоамским», и о нем упоминают Порфирий, и Цицерон, и многие другие мудрецы древности³.

Сравни, о Сын мой, это учение с тем, что поведали тебе в Святилище Гнозиса о Смерти Праведников⁴, и знай, что и то, и другое — лишь частные случаи одной универсальной формулы.

1 Пс. 126:2.

2 «О ясном сновидении» (лат.).

3 Цицерон в трактате «О дивинации» приводит следующую классификацию вещей сновидений: «...люди при воздействии богов видят вещие сны тремя путями: первый путь, когда душа провидит сама по себе, в силу своего сродства с богами. Другой путь, когда провидит оттого, что воздух наполнен бесмертными духами, которые несут на себе как бы явственную печать истины; третий путь, когда сами боги вступают в разговор со спящим человеком» (I.64).

4 Подразумевается специфическая техника достижения «ясности» посредством сексуального истощения. «Соискатель [входит в состояние], в котором он не спит, но и не бодрствует и в котором Дух его, освобожденный благодаря полному изнеможению тела, но все же не способный войти в Город Сна, общается с Наивысшим и Наисвятейшим Господом Богом своим, создателем небес и земли» («Liber 414», глава 15). Выражение «смерть праведников» восходит к Библии, Чис. 23:10: «Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их!»

«СМЕРТЬ»¹

О СМЕРТИ²

I

Сказано в «Книге Закона»: «Каждый мужчина и каждая женщина — Звезда»³. Это Наша Владычица Звезд говорит с тобою, о звезда, частица Тела Нут! Слушай, ибо уши твои замкнулись для презренного шума земли; бесконечное безмолвие Звезд манит тебя музыкой, не доступной земному слуху. Смотри, она склонилась над тобою: лучезарный огонь синевы, всё объемлющий, проникающий всюду; прелестные руки ее — на черной земле, и гибкое тело ее изогнулось дугой для любви, и нежные стопы ее не сминают и малых цветов⁴; подумай, что скоро уже все грубое спадет с тебя, и ты прянешь в ее объятия и растворись в любви ее, как росинка в поцелуях рассвета. Не в том ли блаженство Нут, что бытие непрерывно, а тело ее вездесущее⁵? Вся твоя боль была от того, что этого ты не знал; но когда спадет с тебя грубый покров, ты увидишь, что все сущее едино. Вот Она говорит: «Я дарю немислимые радости на земле: уверенность — а не веру — при жизни в том, что будет по смерти»⁶. И ты это знал. Время, пожирающее детей своей, не властно над теми, кто рожден не от Времени. Для тех, кто знает о бессмертии своем, кто пребывает в вечности, кто постигает Нут, для восседающих на колеснице солнца — нет для них смерти той, что люди называют смертью. Нет во вселенной тьмы, кроме как в тени планет, грубых и темных, да и та мимолетна; сама же вселенная — океан вечного света. Так же и смерть — только краткий миг; ты укрылся в тени своего грубого тела и, принимая ее за реальность, трепетал от страха. Но оборот по орбите почти завершен, и тень вот-вот схлынет. А за ней — растворенье

¹ Следующее далее дополнение к Ату XIII («Смерть») в оригинале «Книги Тота» отсутствует, но включено сюда для пояснения смысла этого аркана.

² Отрывки из «Liber 106» («О смерти»).

³ «Книга Закона», I:3.

⁴ «Книга Закона», I:26, парафраз.

⁵ Там же, парафраз.

⁶ «Книга Закона», I:58.

и вечный экстаз в поцелуях Нут!¹ Ты усвоил Закон Свободы, ты жил во Свете, в Свободе и Любви, и ныне станешь вольным гражданином Звездного Града.

II

Слушай же голос свой, звучащий в тебе. Пламя, горящее в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды, — не это ли Хадит? Не Он ли — Жизнь и податель Жизни? А потому познавший Его не познал ли Смерть?² Ибо не раз ты видел, что Смерть и Любовь — близнецы. Ныне же Смерть скачет с тобою бок о бок на коне своем и с копьем в руке, а ты, охотник, преследуешь Волю свою чрез леса Вечности, чьи деревья — волосы госпожи твоей, Нут!³ Трепещи же восторгом жизни и смерти!⁴ Знай, охотник могучий и быстрый: добыче уже не уйти! Еще один, последний рывок — и победа твоя. Дева Вечности простерлась пред тобою, она — во власти твоей, а ты — Пан! Смерть скрепит обет нашей вечной любви⁵. Или ты не боролся изо всех своих сил? Смерть увенчает всё⁶. Крепче! Стой, не склоняясь! Выше голову! не дыши так глубоко — умри!⁷

III

Или ты все еще не сбросил колючие путы шиповника, что сам же и сплел в магическом танце своем на земле? Или глаза твои не укрепились вполне для сияния звездного света? Не пришло еще время покинуть эту юдоль, расстаться с тенями сумерек? Что ж, если такова Твоя Воля, то нет у тебя иного права, кроме как творить Волю Твою!⁸ Люби по-прежнему эти земные фантомы; ты сделал себя Царем; и если тебе угодно за-

1 Ср. с «Книгой Закона», I:44: «Да! веселитесь! ликуйте! нет ужаса после смерти. Там растворенье и вечный экстаз в поцелуях Ну».

2 «Книга Закона», II:6, парафраз.

3 Ср. с «Книгой Закона», I:59: «Благовоние мое из смолистых деревьев и камедей; и крови в нем нет; ибо мои волосы — деревья Вечности».

4 «Книга Закона», II:66, парафраз.

5 Там же, парафраз.

6 «Книга Закона», II:72.

7 «Книга Закона», II:68.

8 «Книга Закона», I:42.

бавляться игрушками материи, то не для того ли они созданы, чтобы служить и угождать тебе? Если так, то следуй в уме своем за чудесным словом Стелы Откровения. Возвращайся, если пожелаешь, из обители Звезд; живи в смертности и наслаждайся ею. Ибо сегодня ты — Владыка Небес и Земли.

Усопший Анх-эф-на-Хонсу
Правдиво и спокойно молвит:
О ты, чья суть сияньем полнит
Луну небес, единопланный!
Тебя вплетаю в ткань заклятий,
Тебя маню волной напева!

Усопший Анх-эф-на-Хонсу
Покинул сонм блуждающих во мраке
И приобщился к сонму светозарных,
В Дуант вошел он, в звездную обитель,
Ключи приняв.
Усопший Анх-эф-на-Хонсу
Сошел во тьму и вышел невредимым,
Дабы вкушать улады среди живущих
При свете дня¹.

«ИСКУССТВО»

СТРЕЛА²

«Узри же ныне, что голова дракона — всего лишь хвост Эфира сего! Многие пролагали нелегкий путь свой от чертога к чертогу этой Обители Вечной и, узрев меня наконец, возвращались и объявляли: “Сей лик Могучего и Грозного ужасен!” Блаженны они, ибо познали меня таким, каков я есть. И слава тому, кто соделал своды зева моего стрелою истины своей, а луну — своей чистотой³.

¹ Заключительная часть надписи на оборотной стороне Стелы Откровения (поэтический парафраз Кроули).

² Отрывок из «*Libeg 418*» (5-й Эфир).

³ Луна, Стрелец и Восходящий узел Луны в названии Эфира. — *Примеч. А. Кроули.*

Название 5-го Эфира — LIT; три буквы енохианского алфавита, которыми оно записывается, соотносятся со знаком Рака и растущей Луной в Раке (L),

Луна на ущербе. Луна на ущербе. Луна на ущербе. Ибо в стреле сей Сияние Истины затмевает солнечный свет, стоит лишь ей воссиять. Оперенье стрелы сей — перья Маат¹, они же перья Амона²; древко же ее — фаллос Амона Сокровенного. Ее наконечник³ — звезда, кою ты созерцал в месте, где Бога Нет⁴.

И среди стражников этой звезды не нашлось никого, кто достоин владеть Стрелою⁵. И среди служителей этой звезды не нашлось никого, кто достоин лицезреть Стрелу. Звезда, кою ты созерцал, была лишь острием той Стрелы, а тебе не достало ума, чтобы схватиться за древко, не достало чистоты, чтобы разглядеть оперенье. Посему блажен родившийся под знаком Стрелы⁶, и блажен владеющий знаком головы венценосного льва, и тела Змеи, и Стрелы при них⁷.

Однако отличай Стрелу, направленную вверх, от той, что направлена вниз⁸: направленная вверх стрела стеснена в сво-

знаком Стрельца (I) и Восходящим узлом Луны (T). Восходящий узел Луны традиционно именуется также Головой Дракона.

1 Ламед, Правосудие. — *Примеч. А. Кроули.*

Маат, древнеегипетская богиня истины, соответствует Ату VIII, «Правосудие» (в Таро Тота — «Исправление»), с которым связана буква Ламед.

2 Имеются в виду перья в короне атеф — головном уборе египетских божеств; см. примеч. 1 на стр. 321.

Амон — см. примеч. 6 на стр. 287–288.

3 Алеф, пентаграмма. — *Примеч. А. Кроули.*

В видении этого Эфира стрела оканчивается пятиконечной звездой — пентаграммой, традиционно соответствующей букве Алеф.

4 В целом «оперенье»-Ламед и «наконечник»-Алеф составляют слово AL (др.-евр. «Бог») = LA (др.-евр. «нет»).

5 Сэр Эдвард Келли. Или сэр Стенсфилд Джонс? — *Примеч. А. Кроули.*

Эдвард Келли (1555—1595) — английский духовидец, в 1582—1589 гг. в сотрудничестве с Джоном Ди получивший алфавит и магические таблицы енохианского языка, а также «ангельские ключи», при помощи которых Кроули впоследствии получил видения 30-ти Эфиров.

Чарльз Стенсфилд Джонс (Брат Ахад, 1886—1950) — английский оккультист, ученик Кроули; см. примеч. 2 на стр. 287.

6 Вероятно, это относится к сэру Эдварду Келли, подлинному Старшему Адепту, который первым свершил весь этот Труд Сторожевых Башен и Эфиров. — *Примеч. А. Кроули.*

Эдвард Келли — см. выше примеч. 5.

«Сторожевые Башни» — в енохианской магии одно из названий четырех Скрижалей Стихий (см. примеч. 3 на стр. 145).

7 Это, по-видимому, относится отчасти к самому Провидцу, а отчасти — к Калиостро, который был одной из инкарнаций Того, кто ныне воплотился в Провидце. — *Примеч. А. Кроули.*

8 Стрела, направленная вниз, изображена на карте Ату VI (Влюбленные). На рисунке она устремлена от Кетер — «самой верхней точки буквы

ем полете¹ и пущена твердой рукой, ибо Йесод — это Йод Тетраграмматона², а Йод — рука; стрела же, направленная вниз, испущена из самой верхней точки буквы Йод; и Йод этот — «Отшельник»³, а точка эта — та самая точка, не имеющая протяженности, что пребывает в сердце Хадита⁴.

Засим тебе велено покинуть это Видение, а завтра, в назначенный час, оно откроется тебе далее в восхождении по пути твоему и в размышлении над этой тайной. И призови на помощь Писца, и да будет записано то, что должно быть записано».

На этом я удалился, как и было велено.

Пустыня между Бен-С'Руром и Толгой.

12 декабря 1909, 7–8:12 вечера.

«Ныне приблизился ты к царственной Тайне; воистину ты вступил в пределы древнего Чуда — крылатого света, Потоков Огня и Таинства Острия⁵. Однако не мне суждено открыть ее тебе, ибо лицеизреть ее я не сподобился ни разу: я лишь привратник Эфира сего⁶. Я изрек свое слово, и задача моя исполнена. И ныне я удаляюсь, укрыв лицо свое крылами, при явлении Ангела Эфира сего».

И удалился этот Ангел, склонив голову и скрестив поверх свои крылья.

Йод» — к Хокме. Стрела, направленная вверх, на карте Ату XIV (Искусство), восходит от Йесод к Тиферет, как объясняется в описании этого Ату.

1 Путь Самех, соединяющий Йесод и Тиферет, называется «путем прямым и тесным»; он отождествляется с путем, о котором идет речь в Мф. 7:14: «... тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».

2 См. книгу «Зогар». Йесод — это Фаллос Высочайшего. — *Примеч. А. Кроули.*

Имеется в виду следующий фрагмент каббалистического трактата «Малое Святое Собрание», входящего в книгу «Зогар»: «Мужской член есть окончательность всего тела, и именуется Йесод, основанием, и се достоинство его, умячающее женщину» (§ 743).

3 Йод = [Дева]. — *Примеч. А. Кроули.*

Буква Йод соответствует знаку Девы и Ату IX, «Отшельник»; фигура Отшельника, в свою очередь, присутствует на карте Ату VI (Влюбленных), где он сочетает браком Невесту и Жениха.

4 См. «Liber AL», II:6 и далее. Весь этот фрагмент заключает в себе Тайну пути [Стрельца]. — *Примеч. А. Кроули.*

5 Здесь в образных выражениях перечисляются три части Стрелы: оперенный диск, древко и наконечник.

6 Выше о нем говорилось как об Ангеле этого Эфира; но это была ошибка Провидца. — *Примеч. А. Кроули.*

И вот предо мною малое дитя в дымке синего света; у него густые золотые кудри и темно-синие глаза. Да и все тело его сияет золотом — ярким, пылающим золотом. В каждой руке у него — по змее: в правой — красная, в левой — синяя. На ногах у него красные сандалии, но иных облачений нет¹.

И говорит дитя: «Разве вся жизнь — не одно долгое посвящение в тайну скорби? И разве Исида — не Госпожа Скорбей? А она — мать мне. Имя ей — Природа, и есть у нее сестра-близнец, Нефтида, имя которой — Совершенство. Исиду знают все — иначе и быть не может, но сколь же немногие знают Нефтиду! Ибо она темна и потому внушает страх.

Но ты, поклонявшийся ей без страха, ты, соделавший свою жизнь посвящением в ее Таинство, ты, не имеющий ни матери, ни отца, ни сестры, ни брата, ни жены, ни ребенка, ты, предавшийся одиночеству, словно рак-отшельник в водах Великого моря, — смотри! сестры будут греметь, и трубы будут возносить славу Исиде, но в конце наступит молчание, и ты узришь Нефтиду.

Но и за ними распростерты крыла Маут-Коршуна¹. Во власти твоей — натянуть до виска лук магической воли твоей; во власти твоей — пустить стрелу и пронзить ее до самого сердца. Я — Эрот¹. Сними же лук и колчан с моих плеч и убей меня; ибо если не убьешь меня, не откроешь Тайну сего Эфира».

И сделал я, как он велел; в колчане было две стрелы — белая и черная. Но я не мог заставить себя наложить стрелу на тетиву.

И тогда раздался голос: «Иначе нельзя».

Но я сказал: «Кто может это сделать? Никто».

И голос отозвался, словно эхом: «*Nemo hoc facere potes!*»¹.

Тут снизошло на меня понимание, и я взял обе Стрелы. Белая была без наконечника, но острие черной было подобно

1 Т. е. он — Божество. — *Примеч. А. Кроули.*

2 Богиня-Мать, стоящая даже за такими возвышенными идеями, как Исида и Нефтида. — *Примеч. А. Кроули.*

См. примеч. 3 на стр. 145.

3 Таким образом, это Дитя из Ату VI, соответствующего [Близнецам]. [Близнецы] располагаются напротив [Стрельца] в зодиаке; соответственно, их символы дополняют друг друга. — *Примеч. А. Кроули.*

4 «Никто не может этого сделать» (лат.). Дословно английская и соответствующая ей латинская фразы звучат как «Никто может это сделать». «*Nemo*» (лат.) или «*No man*» (англ.) — «Никто», титул степени Мастера Храма (8°=3°). В полной мере передать эту игру слов невозможно, поскольку в русском языке в подобных конструкциях используется двойное отрицание.

связке рыболовных крюков; и было оно оплетено медью и смочено смертельным ядом. И наложил я на тетиву белую стрелу и выпустил ее в сердце Эрота; и стрела отскочила от груди его, не причинив вреда, хоть я и натягивал лук изо всей силы. Но в тот же миг черная стрела пронзила собственное мое сердце. Меня охватывает ужасная боль.

А дитя говорит с улыбкой: «Твоя стрела не пронзила меня, а это отравленное острие пронзило тебя насквозь; однако я убит, а ты живешь и торжествуешь, ибо я есть ты, а ты есть я».

На этом дитя исчезает, а весь Эфир разверзается с грохотом десяти тысяч громов. Вот она, Стрела! Венец ее — перья Маат, вздымающиеся вокруг диска. Это Атеф, корона Тота¹; под нею — древко жгучего света, а внизу — серебряное острие.

Я содрогаюсь и трепещу пред этим видением, ибо все оно окутано вихрями и стремительными потоками огня. Небесные звезды — среди углей от этого пламени. И все они затмились. То, что было пылающим солнцем, стало крупницей золы. И посреди пламенеет Стрела!

Я вижу, что корона этой Стрелы — Отец всего Света, а древко Стрелы — Отец всей Жизни, наконечник же — Отец всей Любви. Ибо это серебряное острие подобно цветку лотоса, а Око в Короне Атеф вопиет: «Я взираю!» Древко же вопиет: «Я тружусь!» А наконечник вопиет: «Я жду!» И голос Эфира вторит: «Сияет! Горит! Цветет!»².

А затем приходит странная мысль: эта Стрела — источник всякого движения; она сама — бесконечное движение, однако она неподвижна, а значит, движения не существует. Следовательно, не существует и материи. Эта Стрела — взгляд Ока Шивы. Но поскольку она не движется, вселенная не разрушается. Вселенная рождается и растворяется в трепете перьев Маат — оперения этой Стрелы; но и оперение это неподвижно³.

И раздается голос: «То, что наверху, — не то же, что внизу».

И другой голос откликается: «То, что внизу, — не то же, что наверху».

1 Атеф — корона древнеегипетских божеств, головной убор из двух высоких перьев, как правило небесно-голубого цвета. В такой короне изображались, в частности, Амон, Маат и Тот.

2 Это Слова одной из степеней А.: А.:.. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Ср. 11-й Эфир. — *Примеч. А. Кроули.*

А третий голос отвечает этим двум: «Что есть верх и что есть низ? Ибо здесь — деление, не разделяющее, и умножение, не приумножающее. И Единое есть Множество¹. Смотри, Тайна сия превыше понимания, ибо крылатый шар — это венец, древко — мудрость, а наконецник — понимание². А Стрела едина, и ты заблудился в этом Таинстве, как ребенок, коего мать носит во чреве своем, ибо он еще не готов к свету».

И тут видение сокрушает меня. Разум мой потрясен, глаза не видят и уши не слышат.

Но раздается голос: «Ты искал лекарство от скорби, а потому вся скорбь мира досталась тебе в удел. Это то, о чем сказано: «Господь возложил на него грехи всех нас»³. Ибо кровь твоя смешалась в чаше БАБАЛОН, а потому сердце твое — сердце всеобщее. Однако оно опоясано Зеленым Змеем, Змеем Наслаждения»⁴.

Показано мне, что это сердце есть сердце ликующее, змей же — змей Смерти, ибо здесь все символы взаимозаменяемы, так как каждый содержит в себе собственную противоположность⁵. И это великое Таинство Высших, что по ту сторону Бездны. Ибо ниже Бездны противоречие есть разделение; но выше Бездны противоречие есть Единство. И ничто там не может быть истинным иначе, как только в силу заключенного в нем противоречия.

Ты не поверишь, сколь чудесно это видение Стрелы! И превратить его невозможно, если только Владыки Видения сами не взволнуют воды озера — ум Провидца. И вот они посылают ветер — тучу Ангелов, что взбивают воду стопами своими, вздымая легкую зыбь; это воспоминания. Ибо у Провидца более нет головы: она расширилась до пределов Вселенной и обрратилась в море, огромное и безмолвное, увенчанное звездами

1 Важнейшая тайна Телемы. Да будет она постигнута во всей глубине! — *Примеч. А. Кроули.*

2 Т. е. три высших сефирот: Кетер — венец, Хокма — мудрость, Бина — понимание.

3 Исаия, 53:6. — *Примеч. А. Кроули.*

4 Ср. «Liber LXV» [«Книгу Сердца, обвинитого Змеем»]. — *Примеч. А. Кроули.*

5 Для изучающего Таинства это — важнейшее из всех положений, относящихся к Высшим сефирот. Ибо оно объясняет, почему необходимо вооружиться логикой иного рода. — *Примеч. А. Кроули.*

ночи¹. Но в самом их средоточии — стрела². Малые образы того, что было в прошлом, — пена волн.

Идет борьба между Видением и воспоминаниями. Я взываю к Владыкам Видения: «О, Владыки мои, не лишайте мой взор этого чуда!»

Но они отвечают: «Иначе нельзя. Радуйся, что ты сподобился узреть хоть на миг эту Стрелу, царственную и суровую. Но видение завершено, и мы послали против тебя великий ветер. Проникнуть далее ты не можешь ни в силу власти, ибо от нее ты отрекся, ни в силу сана, ибо ты попрад его пятою своей. Ты утратил все, кроме понимания, о ты, кто ныне стал всего лишь пригоршней праха!»

И образы поднимаются и окружают меня со всех сторон, закрывая от меня Эфир. Мне остается лишь то, что открыто уму и телу. Магический кристалл замкнулся: я не вижу в нем ничего, кроме воспоминаний.

Толга, Алжир

13 декабря 1909, 8:15–10:10 вечера

«ЛУНА»⁴

Клич 27-го Эфира, именуемого ZAA¹

Вот дева ангельская с радужными крыльями, облаченная в зеленое⁶ с серебром⁷: зеленое покрывало поверх серебряных доспехов⁸. Языки разноцветного пламени исходят

1 Его Кетер растворился в Айн Соф. — *Примеч. А. Кроули.*

2 Стрела не исчезает, поскольку она есть направление Энергии — та Воля, что созидает всякое Становление. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Т. е. достиг сефиры Бина (Понимание) и степени Мастера Храма ($8^{\circ}=3^{\circ}$). Адепт, поднявшийся на эту ступень, разотождествляется со своим земным эго (сохраня лишь Истинное Я), лишается чувства «я» и превращается в «пригоршню праха».

4 Следующие далее дополнения к Ату XVIII («Луна») в оригинале «Книги Тота» отсутствуют, но включены сюда для прояснения смысла этого аркана.

5 ZAA = 288 = 522 [т. е. 5-й знак, 2-й знак, 2-й знак] = 21 [Тет, 9 + Вав, 6 + Вав, 6] = 21. Мистерия Ату XVIII, «Луны», И, в которых экзальтирует 9. — *Примеч. А. Кроули.*

Описание видения 27-го Эфира из «Liber 418».

6 Возможно, традиционное зеленое одеяние охотницы. — *Примеч. А. Кроули.*

7 Цвет 9. — *Примеч. А. Кроули.*

8 Возможно, зеленый цвет 9 — это естественный покров Луны, ее внешнее обличье. — *Примеч. А. Кроули.*

от нее во все стороны. Обликом она подобна жене тридцати лет от роду; чело ее увенчано месяцем, и месяц сияет на сердце ее, и дуги сандалий ее — как серебряные полумесяцы.

И восклицает она: «Одиноко и холодно мне посреди звездной пустыни¹. Ибо я — царица всех обитающих на Небе², и царица всех чистых на земле, и царица всех чародеев преисподней³.

Я — дочь Нут, владычицы звезд. Я — Невеста тех, кто принес обет одиночества⁴. Я — мать Пса Цербера⁵. Я — три божества в едином лице⁶.

И ты, возводивший хулу на меня, познаешь во мне страдание. Ибо я холодна, как и ты; и огонь, горящий во мне, — твой огонь⁷. О, когда же настанет конец войне между Эфирами и стихии обретут совершенство?⁸

Сверкают кривые сабли братьев моих, обступивших меня незримо, но мощь Эфиров под ногами моими тянет меня вниз. И не рубить им *Kamailos*⁹. Вот один из них, зеленоглазый, в зеленом доспехе; меч его — растительный огонь. Он поддержит меня¹⁰. Он — сын мой¹¹; и как мне выносить его, не познав мужчины?»

Все это время нестерпимо сияющие лучи бьют мне в лицо, стремясь отбросить меня назад или уничтожить; но я заключен

1 Ибо ♀ девственна, а путь ♀ [Гимел, «Верховной Жрицы»] пересекает пустыню Бездны. — *Примеч. А. Кроули.*

2 Артемида. — *Примеч. А. Кроули.*

3 А самый злобный враг людской — Самонадеянный покой (рус. пер. М. Лозинского).

4 ♄ = [Ату] IX = «Отшельник» (оппозиция ♀ в зодиаке). — *Примеч. А. Кроули.*

5 Шакалы в Ату XVIII. — *Примеч. А. Кроули.*

6 ♀ = ♀ [Гимел] = 3. У Цербера три головы. — *Примеч. А. Кроули.*

7 ♀ — это Сенсориум: она отражает духовное состояние человека в различных формах чувственного опыта. — *Примеч. А. Кроули.*

8 Т. е. когда коэффициенты Круга и Квадрата станут соизмеримы. «Когда здесь означает «каким способом?» или «на каком плане?». — *Примеч. А. Кроули.*

9 Καμηλος = «верблюд», т. е. ♀, Гимел. Καμαίλος = «веревка». Гимел уподобляется веревке, тройному (2 = 3) шнуру, связывающему Кетер и Тиферет, как якорная цепь. — *Примеч. А. Кроули.*

Подробнее об этой символике см.: Алистер Кроули. Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 244–245.

10 Это Ангел 7 [Далет] = ♀, цвет которой — зеленый; 7 [Далет] «поддерживает» ♀ [Гимел], поскольку пересекает ее путь на Древе Жизни, соединяя Хокму с Биной. Таким образом, Любовь, связывающая две эти высшие сефирот, уравнивает одиночество Девственной Луны. — *Примеч. А. Кроули.*

11 ♀ в 20° ♀ в натальной карте 666 [т. е. Алистера Кроули]. — *Примеч. А. Кроули.*

в яйцо сине-фиолетового цвета и обликом подобен мужу с золотой сокола¹. Пока я наблюдал это, ангельская дева испускала непрерывные стенания, подобные вою тысячи псов²; теперь же голос ее становится глубоким, грудным и хриплым, и она стремительно выдыхает слова, одно за другим, расслышать которые я не в силах. Но затем часть из них я слышу:

UNTU LA LA ULULA UMUNA TOFA LAMA LE LI NA
 AHR IMA TAHARA ELULA ETFOMA UNUNA ARPETI
 ULU ULU ULU MARABAN ULULU MAHATA ULU ULU
 LAMASTANA³.

А затем голос ее срывается на визг; и вот перед нею кипит котел⁴; огонь под ним подобен пламени горящего цинка⁵, а в котле кипит Роза, Роза о 49 лепестках⁶. Ангельская дева изогнула над котлом свои радужные крылья; лицо ее склонено над котлом; она выдувает на Розу переливчатые серебряные кольца; и каждое кольцо, коснувшись воды, вспыхивает пламенем, и Роза окрашивается в новые цвета⁷.

Но вот она поднимает голову, и воздевает руки к небесам, и восклицает: «О, Мать!⁸ Неужто никогда не пробудится в тебе сострадание к детям земли? Разве мало того, что Роза красна от крови сердца твоего⁹ и число лепестков ее — семижды семь?»

1 Т. е. я облекся божественной формой Хора — Солнца во Чреве синего ночного неба Бины; Бина — Мать всех Звезд, и потому Геката против нее бессильна. — *Примеч. А. Кроули.*

2 Гончие псы из своры Гекаты. Шакалы из Ату XVIII. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Лунный язык. Перевод: «Эгей, псы! Хо! Хо! Ату! Запах яда пути! Сюда! Туда! Голос! Кругом! Стая мчится через прогалину, по замшелым камням. Первая его схватила! Ату его! Ату! Ату! Вали его! Ату, ребята! Запах смерти! Ату его! Ату! Конец охоте!». ULU = «hail» [оклик] + «come» [идти] = почти что «свистать всех наверх!». — *Примеч. А. Кроули.*

4 Ведьмовской котел. — *Примеч. А. Кроули.*

5 Ультрафиолетовый цвет №. — *Примеч. А. Кроули.*

6 ♀ в №. — *Примеч. А. Кроули.*

7 Весь этот абзац относится к Ату XIV, Стрельцу, ибо здесь богиня предстает в своей ипостаси охотницы. Отсюда алхимическая символика и образ радуги. — *Примеч. А. Кроули.*

8 Она вызывает к Бине, наивысшей из форм Луны. — *Примеч. А. Кроули.*

9 Кровь Мастеров Храма (см. 12-й Эфир) БАБАЛОН использует, чтобы оживить Розу Творения Вселенной; иначе говоря, Достижение Мастера Храма

Она плачет и плачет¹. И слезы ее становятся все крупнее и заполняют весь кристалл лунами². Из-за этих слез я ничего не вижу и не слышу, кроме ее непрестанной мольбы: «Возьми эти жемчужины³, сохрани их в сердце своем. Разве Царство Бездны не проклято?» Она указывает вниз, на котел; и в нем теперь голова лютого дракона⁴, черная и гнилая. Я смотрю и смотрю; но ничего не происходит.

Но вот дракон — очень длинный и тонкий (как китайские драконы, но несравненно страшнее) — поднимается из котла и заслоняет собою всю сферу кристалла⁵.

А затем внезапно все исчезает, и в кристалле не видно ничего, кроме ослепительно белого света, испещренного искрами золотого огня; и слышен звон, как будто в колокола бьют кузнечными молотами. И доносится благоухание, описать которое я не могу; оно не похоже ни на один запах, поддающийся описанию, но немного напоминает *lignum aloes*⁶. И все это происходит в одном и том же месте одновременно⁷.

Но вот на камень словно набрасывают покрывало цвета оливок и серебра⁸, и я только слышу голос ангельской девы⁹, постепенно затихающий, очень нежный, слабый и грустный: «Неведомое — в тайном камне, далекое и одинокое, а знание

наполняет Мир Жизнью и Красотой. Геката не понимает этого или же считает, что это враждебно ее собственной Формуле. — *Примеч. А. Кроули.*

1 [Вода], стихия [Рыб]. — *Примеч. А. Кроули.*

2 Она не может создавать ничего, кроме собственных отражений. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Жемчужины — Мастерá Храма, то есть частицы праха, в которые Они превратились, окутанные покровами Бины. — *Примеч. А. Кроули.*

4 Покров или маска Хепри (в Ату XVIII). — *Примеч. А. Кроули.*

5 Все, что Геката способна разглядеть в Великой Работе степени 8°=3°, — это Черное Братство, т. е. провал этой Работы. — *Примеч. А. Кроули.*

6 Снова Стрелец (Ату XIV). Эти явления может наблюдать только посвященный, достигший степени Мастера Храма. — *Примеч. А. Кроули.*

Lignum aloes (библейский «алой», «алойное дерево») — растение вида *Aquilaria malaccensis*; его камедь — традиционное благовоние Стрельца.

7 Упомянутое достижение [степени Мастера Храма] отменило условия, ограничивающие физические проявления. — *Примеч. А. Кроули.*

8 Оливковый цвет — Вода в Малкут (шкала Королевы) (а также Вода по шкале Императора). Серебряный — Луна по шкале Королевы. — *Примеч. А. Кроули.*

9 Теперь Геката устремляется к Бине, принимает Формулу Любви («поцелуй») и жертвует своей сущностью («отступись от меня и т.д.»), благодаря чему обретает Слово. — *Примеч. А. Кроули.*

пронизано волей и пониманием. Я одинока. Я заблудилась, ибо я — все сущее и я — во всем; и покрывало мое соткано из зеленой земли и паутины звезд. Я люблю; но я отвергнута, ибо я отвергла саму себя. Дай мне руки, прижми их к сердцу моему. Чувствуешь, какой в нем холод? Падай, падай; бездна времени не пройдет. Никто не может войти в ZAA. Дай мне лицо свое. Дай мне покрыть его хладными поцелуями. Ах! Ах! Ах! Отступись от меня. Слово, слово зона — MAKHASHANAH¹. Эти же слова — ARARNAY OBOLO MAHARNA TUTULU NOM LAHARA EN NEDIEZO LO SAD FONUSA SOBANA ARANA BINUF LA LA LA ARPAZNA UOHULU² — произнеси в обратной последовательности, когда пожелаешь призвать мое бремя к проявлению, ибо я, богиня-Дева, ношу плод во чреве моем, и я низвергла бремя свое до самых пределов

1 ~~ПРИЛОЖЕНИЕ~~ [Мем, 40 + Алеф, 1 + Каф, 20 + Алеф, 1 + Шин, 300 + Алеф, 1 + Нун, 50 + Хе, 5] = 418. Той, чья Формула [основана на числе] 3, для свершения Великой Работы необходимо слово из 8 букв; $8^\circ = 3^\circ$. Провидец полагал, что это Слово неверно, ибо знал, что истинное Слово — Abrahadabra = 418. Но впоследствии, записав его еврейскими буквами, как выше, он понял, что оно все-таки правильно. Обратите внимание: здесь подтверждение того, что эта ангельская дева представляет собой некий Разум, внешний по отношению к сознательному уму Провидца. И только если бы она назвала Слово, известное Провидцу, можно было бы предположить, что оно почерпнуто из его бессознательного «Я». Далее, это Слово не просто дает в сумме 418, но и состоит из 8 букв, благодаря чему соответствует конкретной Формуле, в которой нуждается именно эта ангельская сущность; тогда как то, второе Слово, представляет собой общую формулу, ибо состоит из 11 букв, а 11 — это число Магии вообще. В более конкретном значении ABRAHADABRA относится к Работе степени $5^\circ = 6^\circ$, поскольку состоит из пяти Алефов и шести других букв. В записи латинскими буквами Makhashanah также состоит из 11 букв.

Кроме того, пятью согласными этого слова описывается операция с Котлом (см. выше): Мем = Вода, Каф = Колесо (Роза), Шин = Огонь, Нун = Скорпион (Дракон), Хе = Бина. — *Примеч. А. Кроули.*

2 UOHULU = Сюда, о Священная;
ARPAZNA = чей спинной хребет отягощает бремя;
BINUF LA LA LA = Хо! Хо! Хо! Двуглавый Бог (Янус);
ARANA = вспахивает спину твою;
SOBANA = сеет обиталища на спине твоей;
FONUSA = ты обладающая множеством фаллосов богиня царственных возлюбленных;
SAD = все они содомиты;
NEDIEZO LO = потому святые смеются;
LAHARA EN = и сотрясаются от смеха;
NOM = пока владыки нечестия изливают на тебя;
TUTULU — это слово не поддается переводу; см. «Liber VII»;
MAHARNA = катятся вниз со спины твоей;
OBOLO = веселые безумные лица зародышей, извержение;
ARARNAY = собирайте солнечные розы, розы солнца собирайте с ягодиц Деваственницы (Земли). — *Примеч. А. Кроули.*

Вселенной¹. Возводящие хулу на меня побиваемы камнями, и завеса² моя окутала меня до конца времен³».

И раздается шум великой ярости: тысячи и тысячи могучих воинов мчатся сквозь Эфир такой плотной стеной, что невозможно разглядеть ничего, кроме их мечей, подобных голубовато-серым перьям. И шум этот невнятен, словно тысячи боевых кличей, созвучно слившихся в рев, подобный реву исполинской реки в половодье. И вот кристалл угасает, становится тускло-серым. Жизнь ушла из него⁴.

Больше ничего не видно.

ПРИЗЫВАНИЕ ГЕКАТЫ¹

О, тьма троякая! О, мрачное величье!

О ты, луна, сокрытая от смертных!

О, грозная охотница! О, демон,

Царящий над утратившими царство!

О, лоск и горечь выхоленной груди!

Сосцы твои кровью полны!

Укрывшись от кроткой весны,

Несу тебе жертвенный дар

Туда, где мерцает кладбищенским светом алтарь.

Вот подношенья: черная собака;

Цветок ночной,

Взращенный в сумерках и сорванный во мраке,

Под тающей луной,

В полночный час, не чающий рассвета;

И черный агнец этот,

1 Слово Мастера распространилось повсюду, проникло во все уголки земли. Поэтому всегда возможно призвать Его на помощь, правильно используя вышеприведенную Формулу. — *Примеч. А. Кроули.*

2 Символ Бины. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Символ Бины. — *Примеч. А. Кроули.*

4 Многие из этих Видений завершаются сценами, не имеющими отношения к сущности пройденного Эфира. Искать связности в таких местах не следует. Это всего лишь случайные эпизоды, наблюдаемые на обратном пути; они бесполезны лишь постольку, поскольку помогают справиться с пережитым потрясением. Пример: возвращаясь домой из театра, человек может стать свидетелем несчастного случая на дороге. Но это зрелище не будет иметь никакого отношения ни к спектаклю, который он посмотрел, ни к его домашней жизни. — *Примеч. А. Кроули.*

5 Отрывок из книги III драматической поэмы Кроули «Орфей» (1905).

Из лона черной матери закланной.
Прими дары, богиня, и внемли,
Как пробуждает песнь из-под земли
Твой жрец избранный.

На этом берегу, над Океаном,
Где полоса прилива рассекает
Дорогу тьмы, стекающую в бездну,
Прильну неизреченным поцелуем
К верховной тайне твоего желанья
И пламя во мгле разожгу,
Когда соберутся в кругу
Послушные лире моей
Свирепые стриги и стаи твоих упырей.
Когда меня обступят привиденья
И вокруг пойдет
Под звуки гробового песнопенья
Бесплотный хоровод,
И призраки, робея, лица скроют
Передо мною,
Среди могил унылых и безвестных
Я принесу чудовищный оброк
Тебе, о страх земной, подземный рок
И бич небесный!

Я слышу вой волков твоих! Я слышу
Рычанье псов — твоей зловещей свиты,
С которой ты грядешь из сердца бури;
И мгла растет вокруг тебя быстрее,
Чем облик твой из ночи проступает.
Но, зримые мне одному,
Очи мерцают сквозь тьму
И бледная маска лица,
Не знавшая ласки иной, кроме губ мертвеца.
О, пагуба вселенной! о, богиня!
Один лишь я
Среди живых к тебе взываю ныне!
От забытья,
Что даришь ты, я не очнусь вовеки!

Иди ко мне!

и пусть струятся реки

К твоим ногам: медлительный и сонный,

Да льется ток из отворенных жил

Под взором, что навек заморозил

Мой дух влюбленный!

«ВСЕЛЕННАЯ»

Фрагмент из «Книги 418» («Видение и Голос»), клич
9-го Эфира.

ДЕВА-ВСЕЛЕННАЯ¹

... мы входим во дворец, каждый камень в стенах которого — драгоценный камень в оправе из миллионов лун.

Дворец этот — не что иное, как тело девы, горделивой, изящной и невообразимо прекрасной. Обликом она — как дитя двенадцати лет от роду. Веки ее очень темны, ресницы — длинные. Глаза закрыты или полуприкрыты. Сказать о ней что-либо еще невозможно. Она обнажена; все тело ее покрыто тончайшими золотыми волосками — это электрические разряды, которыми вооружены, словно копьями, могучие и грозные Ангелы, чьи нагрудники — чешуи кожи ее. А волосы на голове ее, ниспадающие до самых пят, — то истинный свет самого Бога. Из всех красот, что наблюдал в Эфирах Провидец, ни одна не сравнится даже с ногтем мизинца ее. Приобщиться к этому Эфиру без церемониальной подготовки он не может, однако даже при созерцании со стороны он испытывает потрясение не меньшее, чем тогда, когда приобщался к предыдущим Эфирам.

Провидец погружается в чудо безмятежного покоя.

Кольцо горизонта над нею — сонм сияющих Архангелов, держащихся за руки, стоящих в кругу и поющих: «Это дочь БАБАЛОН Прекрасной, рожденная от Отца всего сущего. Она родила ее ради всего сущего.

Сие — Королевская Дочь. Сие — Дева Вечности. Ее отвоевал Святой у Исполина-Времени, и она — награда для тех, кто

¹ Отрывок из «Liber 418» (9-й Эфир).

одолеет Пространство. Она возведена на Престол Понимания. Свято, свято, свято имя ее, запретное для людей. Называли же ее Корой и Малкой, Бетулой и Персефой¹.

И поэты измышляли о ней лживые песни, и пророки говорили о ней пустое, и юноши мечтали о ней вотще; но вот она, непорочная, имя имени которой запрещено. Мысль не пронзит доспех славы ее, ибо замертво падает мысль пред лицом ее. Память безмолвствует, и в самых древних магических книгах не найдется ни заклинаний, чтобы воззвать к ней, ни славословий, чтобы вознести ей хвалу. Воля склоняется, как тростинка, пред бурями, что бушуют на границах царства ее, и само изображение не в силах прозреть ничего, сверх единого лепестка тех лилий, на которых стоит она посреди озера хрустального, посреди стеклянного моря.

Семью звездами она украсила власы свои — семью вздохами Бога, движущими и волнующими совершенство его. И собрала она власы свои семью гребнями, на которых начертаны семь тайных имен Бога, не ведомых ни Ангелам, ни Архангелам, ни самому Предводителю воинств Господних.

Свята, свята, свята ты, и благословенно веки имя твое, о ты, для которой Эоны — лишь биения крови твоей».

Тройка Мечей²

Город Пирамид³

Этот Эфир укрыт завесой тьмы, настолько густой, что, кажется, проникнуть сквозь нее невозможно. Но вот раздается голос: «Смотри, вот движется Великий в Ночи Времени⁴.

¹ *Кора* (др.-греч. «дева») — одно из имен Персефоны; *Малка* — см. примеч. 1 на стр. 250; *Бетула* — «дева, девственница» (др.-евр.; в Исх. 22:16 переводится как «девица необрученная»).

² Следующее далее дополнение к Тройке Мечей в оригинале «Книги Тота» отсутствует, но включено сюда для пояснения смысла этой карты.

³ Отрывок из «Libet 418» (14-й Эфир).

⁴ Это Сатурн, представленный в образе Дракона, Тели. Он соотносится с Биной. — Примеч. А. Кроули.

Тели (др.-евр. תלי) — имя великого дракона, фигурирующего в каббалистической книге «Сефер Йецира». Он обвивает своим телом всю Вселенную и держит во рту собственный хвост.

Он взбивает ил своим хвостом и из пены его творит звезды. В битве Пифона¹ и Сфинкс слава достанется Сфинкс, но победа — Пифону».

Эта завеса тьмы состоит из великого множества наитончайших черных покровов, которые срываются лишь по одному за раз. И голос речет: «Там, куда ты идешь, в этом Царстве Могилы, нет ни света, ни знания, ни красоты, ни постоянства². Там коронован червь. Всё, чем ты был, он пожрал, а всё, что ты есть, — его корм на сегодняшний день. И всё, чем ты будешь, — ничто. Ты должен принять это бремя, если желаешь войти во владения Великого в Ночи Времени. Не множь суеверий³».

Но я продолжаю срывать завесы, дабы узреть видение УТИ⁴ и услышать голос его. И раздается голос: «Он вынул черный боб»⁵. А другой голос отвечает: «Иначе он не смог бы посадить Розу». Первый голос молвит: «Он испил воды смерти». А второй отвечает: «Иначе он не смог бы оросить Розу». Первый молвит: «Он сжег себя на огне жизни». А второй отвечает: «Иначе он не смог бы озарить Розу светом солнца». Первый голос слабеет, и я не могу расслышать слов. Но в ответ раздается: «Иначе он не смог бы сорвать Розу»⁶.

И я пробиваюсь дальше, сражаясь с темнотой. И вот земля содрогается. Завеса распадается на тысячу кусков, вихрь подхватывает их и уносит прочь. Передо мной возвышается великолепнейший Ангел в знаке Апофиса и Тифона⁷. На челе его —

1 Сфинкс состоит из Четырех Стихий и соответствует пути Тав — пути Сатурна. Пифон — Великий Змей, обвивающий своим телом и пожирающий Вселенную. В этом его победа; слава же — это атрибут проявленного бытия Сфинкс. — *Примеч. А. Кроули.*

2 Сефирот Срединного столпа: Кетер, Даат, Тиферет, Йесод. Таким образом, в ходе этого посвящения разрушается сам стеновой хребет Бытия. — *Примеч. А. Кроули.*

3 Предписание Зороастра. Бесполезно искать Душу Вещей за их поверхностью, ибо их поверхность и есть их Душа! — *Примеч. А. Кроули.*
Цитата из «Халдейских оракулов», §152.

4 УТИ — название 14-го Эфира.

5 Черные и белые бобы использовались в Древней Греции для жеребьевки и гаданий. Черный боб обозначал голос «против» и считался дурным предзнаменованием.

6 Чтобы свершить Великую Работу в Тиферет, нужно быть посвященным Бины, матери Тиферет. — *Примеч. А. Кроули.*

7 Знак разрушительных намерений. — *Примеч. А. Кроули.*

Знак Апофиса и Тифона (знак Разрушителя) — один из знаков степени Младшего Адепта: поза стоя, при которой руки подняты вверх и образуют букву V.

звезда, но вокруг него повсюду только тьма и звериные ревы. И во тьме движутся огни.

И молвит Ангел: «Ступай прочь! Ибо призывать меня надлежит лишь во тьме. Тогда я предстану и открою тебе Тайну УТИ. Ибо Тайна сия велика и ужасна. И не должно говорить о ней при свете солнца».

Я удаляюсь. <... >

Ангел является вновь.

Вокруг сгущается тьма, такая густая, такая липкая, такая пронизывающая, такая гнетущая, что любая другая темнота, какую только можно себе помыслить, по сравнению с ней показалась бы ярким светом¹.

И голос его доносится, как шепот: «О ты, овладевший пятьюдесятью вратами Понимания², разве мать моя не черна? О ты, овладевший Пентаграммой, разве яйцо духа не черно?»³ Здесь место ужаса и слепых терзаний Души, и се! даже я, единый светоч, замкнутая искра, стою в знаке Апофиса и Тифона.

Я — змей, пожирающий дух человека вожделением к свету. Я — незрячая буря в ночи, обнимающая мир запустением. Хаос — имя мое, и мрак густой. Знай же, что мрак земли красен, а мрак воздуха сер, но мрак души есть сама чернота.

Яйцо духа — яйцо василиска, а число врат понимания — пятьдесят, и это знак Скорпиона⁴. Столпы по обе руки неофита увенчаны пламенем⁵; усыпальница Адептов озарена Розой⁶.

1 Бина — это абсолютное отрицание Света. Ибо Она полностью поглощает Свет. — *Примеч. А. Кроули.*

2 Пятьдесят врат — в каббале атрибут Бины (Понимания); восходит к талмудическому речению «...было сотворено пятьдесят врат понимания» («Рош Гашана», 21b).

3 Акаша — таттва (элемент) Духа — символически изображается в виде черного яйца. Это тьма, в которой зачинается все сущее. — *Примеч. А. Кроули.*

4 Смысл пятидесяти врат Бины толковался по-разному. По-видимому, сами по себе они не имеют особого значения, важно лишь их количество. Оно указывает на букву Нун = 50 = Скорпион, Ату XIII, «Смерть». — *Примеч. А. Кроули.*

5 В ритуале посвящения Неофита, восходящем к системе Золотой Зари, соискателя проводят между черным и белым столпами, на вершинах которых горят светильники. Эти столпы символизируют Правый и Левый столпы Древа Жизни со всеми их соответствиями, а также идею взаимосвязи и примирения всех противоположных сил.

6 Усыпальница Адептов (Усыпальница Адепта) — символическое место погребения Христиана Розенкрейца и святилище в ритуалах Внутреннего ордена Золотой Зари. Ср. реплику из ритуала посвящения Младшего Адепта, восходящую к описанию Усыпальницы в розенкрейцерском трактате «*Fama Fraternitatis*»: «Лучи солнца в эту Усыпальницу не проникали, однако она

И в бездне — око сокола¹. Но над великим морем не увидит Мастер Храма ни звезды, ни луны».

Я хотел было ответить ему: «Свет — во мне». Но не успел я сложить слова, как он отвечал мне великим словом, которое есть Ключ к Бездне². И молвил он: «Ты вошел в ночь; жаждешь ли ты дня?»³ Имя мое — скорбь и страдание. Я опоясан мукой. Здесь Распятый все еще висит на кресте; здесь Мать рыдает над детьми, которых не родила. Имя мое — бесплодие и запустение. Нестерпима твоя боль, и рана твоя неисцелима. Я сказал: «Пусть же тьма укроет меня», — и вот, пал на меня мрак, коему нет названия. И солнце не озарит тебя, и луна не даст тебе света, и звезды не воссияют, ибо ты превзошел их, и нет в тебе более ни нужды в них, ни желания».

До сих пор я не столько различал взглядом, сколько ощущал очертания скал; но тут я понял, что это не скалы, а окутанные покрывами Мастерá, сидящие в полной неподвижности и безмолвии и совершенно неотличимые друг от друга.

И Ангел молвит: «Смотри, куда твой Ангел привел тебя! Ты просил славы, власти и удовольствий, здоровья, богатства и любви, силы и долгих дней. Ты держался за жизнь всею щупальцами, как осьминог. Ты хотел обрести четыре силы и семь наслаждений, двенадцать свобод, и двадцать преимуществ, и сорок девять Проявлений, и се! ты стал как один из Них. Согбенны спины их, ибо на них — вся тяжесть мироздания. Сокрыты лица их, ибо они узрели славу Неизреченного».

Эти адепты похожи на Пирамиды: их клубуки и ризы точь-в-точь как Пирамиды.

освещалась символической Розой нашего Ордена, помещенной в центре семиугольного потолка».

1 Аллюзии на предшествующие посвятельные церемонии. — *Примеч. А. Кроули.*

2 N.O.X. = 210. — *Примеч. А. Кроули.*
N.O.X. (Нун, 50 + Аин, 70 + Цадди, 90 = 210) — слово, символизирующее «Ночь Пана» (лат. пох — «ночь»), мистическое состояние на пути духовного восхождения, соответствующее сфере Бины. Пройдя через Бездну и смерть как утрату субъективного «я», адепт возрождается как «Дитя Бездны» в лоне Матери/Бины/Бабалон, оплодотворенной Отцом/Хокмой/Паном. «Ночью Пана» именуется это состояние ожидания в полной тьме и безличности, за которым следует «рождение» Мастера Храма.

3 Аллюзия на реплику из ритуала Неофита, в котором соискателя призывают: «Расстанься с ночью и взыскуй дня!».

И Ангел молвит: «Истинно, Пирамида есть Храм Посвящения. Истинно, она же — гробница¹. Есть ли жизнь в этих Мастерах Храма, что сидят на берегу Моря, укрывшись под клобуками? Истинно, нет в них жизни.

Сандалии их были как чистый свет, но они сняли их и сбросили вниз через бездну, ибо Эфир сей — святая земля.

Здесь нет места формам; и даже видение Бога лицом к лицу, вызревшее в Атаноре растворения или выкованное в горниле медитации, здесь было бы кощунством и насмешкой.

И больше нет Блаженного Видения, и больше нет славы Всевышнего. И больше нет знания. И больше нет блаженства. Ибо это — Дворец Понимания: здесь ты един с Первозданным.

Пей же мирру речи моей, смешанную с желчью птицы Рок, и разведенную в чернилах каракатицы, и одобренную соком белладонны.

Таково твое вино, о ты, упивавшийся вином Иакха! Хлебом же твоим будет соль, о ты, полневший на зерне Цереры²! Ибо, как чистое бытие есть чистое ничто³, так чистая мудрость есть чистая ____⁴, а чистое понимание — молчание, неподвижность и тьма. Глаз именуется числом семьдесят, а тройная *алеф* твоего восприятия⁵ делит его на число того ужасного слова, кое есть Ключ к Бездне⁶.

Я — Гермес, посланный от Отца, дабы изъяснить все сущее в немногих последних словах, кои услышишь ты прежде, чем воссесть среди тех, чьи глаза затворены, чьи уши замкнуты и уста стеснены; тех, что свернуты сами в себе; тех, чьи телесные

1 Она же — Фаллос, умирающий, чтобы передать Жизнь другим. — *Примеч. А. Кроули.*

2 Вино Иакха и зерно Цереры — атрибуты Элевсинских мистерий.

3 Ср.: «Чистое бытие и чистое ничто есть <...> одно и то же» (Гегель, «Наука логики», I, с).

4 Я полагаю, что расслышать это слово мог бы только Маг [$9^\circ=2^\circ$]. Возможно, имеется в виду «Инерция» или нечто подобное. Далее перечислены уравновешивающие противоположности трех качеств Бины — Речи, Движения и Света. — *Примеч. А. Кроули.*

5 Подразумевается число $333 = 3 \times 111$, где 111 — числовой эквивалент буквы Алеф в полной записи (см. примеч. 4 на стр. 287). Число 333 — «число рассеяния», связанной с идеей ложного восприятия; это числовой эквивалент имени Хоронзона, демона Бездны, служащего последним великим препятствием на пути к высшим сефирот.

6 $70 \div 333 = 0,210$. Процесс сведения Двоицы к Нулю, который тотчас же вновь превращается в Двоицу, повторяется непрерывно; это Цикл Бытия и не-Бытия. — *Примеч. А. Кроули.*

соки иссякли; тех, от которых не осталось ничего, кроме малой пирамиды праха.

И яркий свет утешения, и острый меч истины, и вся сила и красота, в которую они себя претворили, — всё это спадает с них, как сказано: «Я видел Сатану, спадшего с Неба, как молния»¹. И пламенеющим мечом проносится через бездну, где стоят на страже четверо животных. И возгорается в небе Юпитера звездой утренней или вечерней². И свет ее нисходит до самой земли и несет надежду и помощь обитающим во мраке мысли и пьющим отраву жизни. Число врат понимания — пятьдесят³, число же времен их — сто шесть⁴. И имя каждого времени⁵ — Смерть».

В продолжение всей этой речи образ Ангела тускнел и мерцал, а теперь исчез вовсе.

И вот я возвращаюсь в свое тело, стремительно, как пламя на могучем ветру. А камень меж тем согрелся и сияет собственным светом.

¹ Лк. 10:18.

² *Самскары* (санскр.), то есть составные элементы человека, ставшего Мастером Храма, вновь собираются воедино ниже Бездны, чтобы далее действовать в качестве Свободного Адепта [посвященного степени $7^{\circ}=4^{\circ}$, которая соответствует сефире Хесед и Юпитеру и предшествует степени Мастера Храма. — *Примеч. перев.*]. Но постоянно функционировать они будут на той степени, которая является для них, так сказать, «центром тяготения». — *Примеч. А. Кроули.*

³ 50 = Скорпион = Нун. — *Примеч. А. Кроули.*

⁴ Нун в полной записи = Нун, 50 + Вав, 6 + Нун, 50 = 106. — *Примеч. А. Кроули.*

⁵ Эти «времена» (в случае с Провидцем) оказались лунными месяцами. — *Примеч. А. Кроули.*

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОВЕДЕНИЕ ТАРО: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В ИСКУССТВЕ ПРОРИЦАНИЯ

ПОВЕДЕНИЕ ТАРО

Теперь, по прочтении этого трактата, вы убедились, что карты Таро суть живые индивиды, и настало время рассмотреть отношения, которые устанавливаются между ними и учеником, начинающим работать с Таро.

Последнего можно уподобить девушке, впервые в жизни выезжающей на бал. Ее представляют семидесяти восьми взрослым людям. Если она отличается особым умом и получила превосходное светское образование, то ей могут быть заранее известны общественное положение и свойства характера этих людей. Но в действительности она не знает ни одного из них; она не может предугадать, как отреагирует каждый из них на знакомство с нею. В самом лучшем случае она знает несколько фактов, из которых можно сделать некоторые выводы. Маловероятно, например, что кавалер Креста Викторин¹ спрячется в чулане, если пройдет слух, что в дом забрался вор. И трудно себе представить, чтобы епископ принялся святотатствовать во всеуслышание.

Примерно в таком же положении находится и ученик, приступающий к освоению Таро. В настоящем трактате и на рисунках объяснены и показаны общие свойства каждой карты; но по-настоящему понимать их ученик начнет лишь после того, как долго пронаблюдает за их поведением. Постичь Таро можно только на личном опыте. Никакое изучение карт как сторонних предметов, пусть даже самое усиленное и глубокое, здесь не поможет. Карты надо использовать; с ними надо жить. И они, со своей стороны, тоже должны жить и общаться с учеником. Каждая карта тесно связана со своими собратьями. И реакции карт друг на друга, их взаимодействие между собой также должны войти в плоть и кровь ученика.

Как же, в таком случае, с ними работать? Как добиться того, чтобы жизнь карт Таро стала неотъемлемой частью вашей собственной жизни? Идеальный путь к решению этой задачи — путь

1 *Крест Викторин* — высший военный орден Великобритании.

медитации. Но для полноценных медитаций на Таро необходимо посвящение столь высокой степени, что описывать здесь этот метод бессмысленно. Кроме того, для большинства людей он непривлекателен и неудобен. Существует другой способ, гораздо более практичный, общедоступный и пригодный для повседневного употребления. Это дивинация, или прорицание.

Далее будет описан традиционный метод дивинации при помощи Таро. С разрешения Брата О.М., Свободного Адепта¹, он воспроизводится здесь по публикации в «Эквиноксе», I, 8².

1. СИГНИФИКАТОР

Выберите карту, которая будет символизировать кверента. Опирайтесь при этом не столько на его физические особенности, сколько на известные вам или предположительные свойства его характера.

2. Возьмите карты в левую руку. Правой рукой прострите над ними жезл и произнесите: «Призываю тебя, ИАО: направь Великого Ангела HRU, надзирающего за деяниями сей Тайной Мудрости, возложить свою руку незримо на сии освященные карты искусства, дабы с их помощью нам открылось истинное знание о сокрытых вещах, во славу твоего неизреченного Имени. Аминь».

3. Вручите карты кверенту и велите ему внимательно подумывать о вопросе и снять колоду.

4. Возьмите у кверента снятую колоду и приготовьтесь сделать расклад.

Первая операция

Карты покажут ситуацию, в которой находится кверент сейчас, во время обращения к вам за прорицанием.

1. Положите колоду перед собой, снимите ее и положите верхнюю стопку карт слева.

2. Снимите обе стопки, каждый раз откладывая влево часть стопки, оказавшуюся сверху.

3. Так вы получите четыре стопки, символизирующие I H V H (справа налево).

¹ См. примеч. 2 на стр. 19.

² Нижеописанный метод дивинации использовался в Герметическом ордене Золотой Зари. Значительно более подробно и с примерами толкований он описан в работе С.Л. Мазерса «Прорицание с помощью Таро» (см.: Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари, том IX. М.: Энигма, 2011).

4. Найдите сигнификатор. Если он окажется в стопке Йод, то вопрос связан с работой, бизнесом и т.д.; если в стопке Хе — с любовью, браком или удовольствиями; если в стопке Вав — с неприятностями, хлопотами, потерями, скандалом, ссорой и т. п.; если в стопке Хе конечной — с деньгами, товарами и тому подобными сугубо материальными вещами.

5. Сообщите кверенту, с какой целью он к вам пришел; если обнаружится, что вы ошиблись, работу следует прекратить.

6. Если вы не ошиблись, разложите лицом вверх все карты той стопки, в которой обнаружился сигнификатор.

Затем приступайте к отсчету карт. Отсчет производится в том направлении, в котором обращена лицом фигура на карте сигнификатора.

За первую всякий раз принимается та карта, с которой вы начинаете отсчет.

Для Рыцарей, Королев и Принцев отсчитывайте до 4-й карты включительно.

Для Принцесс — до 7-й.

Для Тузов — до 11-й.

Для числовых карт — до числа данной карты.

Для Старших арканов: до 3-й карты — для стихийных арканов, до 9-й — для планетарных, до 12-й — для зодиакальных.

В ходе отсчета составляйте из образующейся цепочки карт «историю». Эта история будет повествовать о начальном этапе развития дела, с вопросом по которому к вам обратился кверент.

7. Истолкуйте пару карт, окружающих сигнификатор, затем — пару карт, прилегающих к ним слева и справа, и так далее. Составьте из этих толкований еще одну «историю», которая заполнит пробелы, оставшиеся в первой.

8. Если история оказалась не вполне точной, не огорчайтесь. Быть может, кверент сам не знает всех подробностей. Однако основные направления развития ситуации должны быть описаны уверенно и точно; если это не удастся, работу следует прекратить.

Вторая операция Развитие темы

1. Перетасуйте карты, произнесите подобающее призывание и попросите кверента снять колоду, как в прошлый раз.

2. Разделите колоду на двенадцать стопок — по числу двенадцати астрологических домов.

3. Подумайте о том, в какой из стопок должен обнаружиться сигнификатор в соответствии с сутью вопроса. Например, если вопрос касается брака, сигнификатор должен оказаться в седьмом доме, и так далее.

4. Осмотрите стопку, выбранную таким образом. Если сигнификатора в ней нет, проверьте какой-нибудь из родственных по смыслу домов. Если неудача постигла вас и во второй раз, работу следует прекратить.

5. Истолкуйте стопку с сигнификатором, отсчитывая карты и рассматривая их попарно, как в прошлый раз.

Третья операция *Дальнейшее развитие темы*

1. Перетасуйте колоду и т.д., как в прошлый раз.

2. Разделите колоду на двенадцать стопок — по числу двенадцати астрологических домов.

3. Попробуйте угадать стопку, в которой оказался сигнификатор, и в случае успеха истолкуйте ее, как в предыдущей операции.

Четвертая операция *Завершение темы*

1. Перетасуйте колоду и т.д., как в прошлый раз.

2. Найдите в колоде сигнификатор, положите его на стол и разложите следующие тридцать шесть карт вокруг него кольцом.

3. Истолкуйте карты, производя отсчет и рассматривая пары, как в предыдущих операциях.

(Примите к сведению, что характер каждого деканата¹ описывается соответствующей ему числовой картой и сиволами, приведенными в «Liber 777», столбцы 149–151.)

¹ Тридцать шесть позиций этого расклада соответствуют тридцати шести деканатам зодиака.

Пятая операция *Окончательные выводы*

1. Перетасуйте колоду и т.д., как в предыдущих операциях.
2. Разделите колоду на десять стопок и выложите из них Древо Жизни.
3. Подумайте о том, в какой из стопок должен находиться сигнификатор, как в предыдущих операциях; но ошибка в данном случае не всегда означает, что прорицание пошло по неверному пути.
4. Истолкуйте карты, производя отсчет и рассматривая пары, как в предыдущих операциях.

(Учтите, что определить с точностью, какая часть прорицания относится к настоящему моменту, невозможно. Обычно операция I описывает прошлые события, связанные с изучаемым вопросом, но так бывает не всегда. Опыт вас научит. Иногда приходит помощь свыше, помогающая понять, какие карты относятся к настоящему.

Могу добавить, что для прорицаний о материальных вопросах этот метод чрезвычайно полезен. С его помощью мне удалось разрешать сложнейшие проблемы, рассматривая их вплоть до мельчайших подробностей. — О.М.)

Не овладев Искусством в совершенстве, добиться удовлетворительных результатов с помощью этой (как и любой другой) системы дивинации невозможно. Это самая тонкая, сложная и опасная область Магии. Условия, необходимые для работы с нею, а также исчерпывающий сравнительный анализ основных методов дивинации приведены во всех подробностях в «Магии» (глава XVII)¹.

Злоупотребление дивинацией — главная из причин, по которым Магия как таковая (к тому времени, как Мастер Терион взял на себя задачу ее реабилитации) утратила всеобщее доверие. Всякому, кто пренебрегает его предостережениями и оскверняет Святилище Высокого Искусства, остается винить лишь себя самого в тех чудовищных и непоправимых несчастьях, что неизбежно падут на его голову. Просперо — вот ответ Шекспира доктору Фаусту.

¹ См.: Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. Указ. соч., стр. 227–249.

ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ СТАРШИХ АРКАНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НА ПРАКТИКЕ

0

Познай Ничто!

Все пути дозволены для Невинности.

Чистая простота — Ключ к Посвящению.

Безмолвие взрывается Экстазом.

Будь не мужчиной, не женщиной, но тем и другим в одном.

Храни безмолвие, о Дитя в Яйце Синевы, дабы возрасти достойным нести Копье и Грааль!

Странствуй одиноко и пой! Во дворце Короля ожидает тебя королевская дочь.

В духовных вопросах «Дурак» означает идею, мысль, духовность; то, что стремится подняться над землей.

В материальных вопросах под неблагоприятным влиянием он может означать глупость, сумасбродство или даже манию.

Но суть этой карты — в том, что она символизирует некое принципиально новое, тонкое и внезапное побуждение или воздействие, приходящее с совершенно неожиданной стороны.

Все подобные побуждения верны, если восприняты верно; и вопрос о том, во благо или во зло обернется карта для кверента, зависит исключительно от того, насколько правильно он к ней отнесется.

I

Истинное «Я» — смысл Истинной Воли: познай Себя через Путь Свой!

Тщательно исчисли Формулу Пути Своего!

Твори свободно; поглощай радостно; разделяй внимательно; обвединый без остатка.

Трудись же, о Всемогуший, Всеведуший, Вездесущий, — в Вечности и для Вечности.

Мастерство, мудрость, искусность, гибкость, сноровка, хитрость, лживость, воровство. Иногда — оккультная мудрость или власть; иногда — быстрое озарение, блестящая идея. Может

означать новости, сделки и влияние образованности или ума на рассматриваемый вопрос.

II

Чистота — в том, чтобы жить лишь для Наивысшего; Наивысшее же есть Все Сущее: будь как Артемида для Пана! Читай из «Книги Закона» и прорвись сквозь завесу Девы!

Чистое, возвышенное и милосердное влияние на рассматриваемый вопрос. В результате — перемены, чередование состояний, прирост и ущерб, колебания. Имеется, однако, склонность чересчур поддаваться энтузиазму; если не соблюдать равновесие, можно тронуться умом.

III

Гармония Вселенной — в том, что Любовь соединяет Волю творить с Пониманием сотворенного¹; пойми свою Волю! Люби и позволяй любить! Наслаждайся всеми обликами любви и черпай в ней блаженство свое и пищу.

Любовь, красота, счастье, наслаждение, успех, завершение трудов, удача, милосердие, изящество, роскошь, праздность, беспутство, разврат, дружба, кротость, восторг.

IV

Орошай себя водами: так станешь ты Источником всей Вселенной.

Обрети себя в каждой Звезде!

Осуществи все возможности!

Война, завоевание, победа, борьба, честолюбивые устремления, оригинальность, чрезмерная самоуверенность и мегаломания, сварливость, энергичность, бодрость, упрямство, непрактичность, опрометчивость, гневливость².

¹ Любовь — путь Далет (Ату IV), соединяющий Хокму (Волю) с Биной (Пониманием).

² Афоризм из этого раздела в действительности относится к Ату XVII («Звезде»), а прорицательные значения — к Ату IV («Императору»).

V

Вознеси себя Девственным к Познанию и Собеседованию со Священным Ангелом-Хранителем твоим. Все иное — ловушки.

Будь силен во всех восьми ветвях йоги, ибо без них ты не готов к сраженью.

Упрямая сила, труд, выносливость, спокойствие, проявление, объяснение, преподавание, добросердечие, помощь от вышестоящих, терпение, организация, мир.

VI

Оракул Богов — Детский Голос Любви в Душе твоей! внемли ему!

Не внимай Голосам Сирен, коими манят тебя Чувства, ни Голосам Призраков, которыми вещает Рассудок; покойся в Простоте и слушай Безмолвие!

Открытость для вдохновения, интуиция, ум, ясновидение, ребячливость, легкомыслие, глубокомыслие в отрыве от практических нужд, нерешительность, внутренняя противоречивость, поверхностные связи с другими людьми, неустойчивость, разногласия, банальность, снобизм.

VII

*Порождение Коришуна, Двуетьное,
везет Колесница Силы.*

ТРИНК: последний оракул!!

Торжество, победа, надежда, память, усвоение, поддержание традиционных воззрений силовым путем, твердолобость, безжалостность, страсть к разрушению, послушание, верность, власть под началом более высокой власти.

VIII

*Уравновешивай каждую мысль ее точной противоположностью!
Ибо Брачный Союз их есть Уничтожение Иллюзии!*

1 См. примеч. 5 на стр. 289.

Справедливость или, скорее, *justesse*¹, акт исправления или уточнения, отсрочка в каких бы то ни было действиях до принятия решения; в материальных вопросах может означать судебные процессы или преследования. В общественной жизни — брак или брачные соглашения, в политической — договоры.

IX

*Странствуй одиноко; неси Свет и Посох свой!
И Свет твой да будет так ярк, что тебя не увидит никто.
Ничему не поддавайся ни снаружи, ни изнутри: неизменно
храни Безмолвие!*

Озарение или тайное побуждение, идущее изнутри, и влияние их на практические планы. Отказ от участия в текущих событиях.

X

*Следуй своей Судьбе, куда бы она ни вела!
Ось неподвижна; и ты добейся того же!*

Перемена обстоятельств (как правило, к лучшему, поскольку сам факт обращения за советом подразумевает, что кверент испытывает некое беспокойство или недовольство).

XI

Укрощай Силу Любовью; но пусть Любовь поглощает все сущее.

*Славь имя _____², четверичное, тайное, чудесное, и имя
Дома Его 418³.*

Храбрость, сила, энергия и действие, *une grande passion*⁴; обращение к магии, использование магической силы.

1 См. примеч. 1 и 2 на стр. 130.

2 Имя это будет открыто тем, кто достоин такого Посвящения. — Примеч. А. Кроули.

3 Ср. «Книгу Закона», II, 78: «Воспрянь! ибо нет такого, как ты, ни меж людьми, ни меж Богами! Воспрянь, о пророк мой! превыше звезд вознесется твой стан. Будут славить имя твое, четверичное, тайное, чудесное, число человеческое, и имя дома твоего 418».

4 «Великая страсть» (фр.).

XII

*Да не коснется тебя вода, по которой странствуешь ты!
Сойдя же на сушу, насади Виноградник и возрадуйся
без стыда!*

Вынужденная жертва, наказание, роковая утрата или добровольное отречение, страдание, поражение, неудача, смерть.

XIII

*Вся Вселенная есть Перемены; каждая Перемена — следствии Акта Любви; в каждом Акте Любви — Чистая Радость.
Умирай ежедневно!*

Смерть — вершина одного изгиба змея Жизни; все противоположности необходимо дополняют друг друга; смотри на них именно так и радуйся.

Преображение, перемена, добровольная или вынужденная, но в любом случае логически продолжающая нынешние обстоятельства, хотя, возможно, внезапная и неожиданная. На первый взгляд эта карта может показаться символом смерти или разрушения, но такое толкование ошибочно.

XIV

Весь без остатка излейся из Чаши в правой руке своей, не проронив ни капли! Или не держишь ты чашу и в левой руке своей?

Всё без остатка преобрази в Образ Воли своей, достигнув во всем верных признаков Совершенства!

Раствори Жемчужину в кубке Вина; выпей и воплоти ее Достоинства въяве!

Сочетание сил, осуществление цели; действие, основанное на точных расчетах; путь к спасению; успех, достигнутый при помощи сложных маневров.

XV

Правым Оком своим всё твори сам; левым прими всё, что сотворено без тебя!

Слепое побуждение, неодолимо сильное и неразборчивое в средствах; честолюбивые устремления, искушение, одержимость; тайный замысел, готовый к воплощению; тяжелый труд, упрямство, непреклонность, мучительная неудовлетворенность, стойкость.

XVI

Сокруши твердыню своего Отдельного «Я», дабы Истина твоя воспряла из руин свободно.

Ссора, стычка, опасность, разрушение, крушение планов, внезапная смерть, побег из тюрьмы.

XVII

Обрати всю силу свою на управление своей мыслью; сжигай свою мысль, как Феникса.

Надежда, неожиданная помощь, ясность взора, осуществление возможностей, духовные прозрения; под неблагоприятным влиянием — ошибочные суждения, погруженность в грезы, разочарование¹.

XVIII

Да минует тебя, не коснувшись, Иллюзия Мира на пути твоём от Полночи к Утру!

(Кати Навозный Шар Земли, дабы создать Звезду!)

Иллюзия, обман, замешательство, истерия и даже сумасшествие, погруженность в грезы, вероломство, заблуждение, кризис, «самый темный час перед рассветом», канун важных перемен.

XIX

Всем дари свой свет без сомнений:

облака и тени не властны над тобой.

Да будут Речь и Молчание, Сила и Неподвижность равновеликими формами твоей игры!

¹ Афоризм из этого раздела в действительности относится к Ату IV («Императору»), а прорицательные значения — к Ату XVII («Звезде»).

Слава, прибыль, богатство, торжество, удовольствие, искренность, правда, беззастенчивость, надменность, тщеславие, проявление, выздоровление после болезни; но иногда — внезапная смерть.

XX

*Да будет каждое Действие Актом Любви и Поклоненья!
Да будет каждое Действие Деянием Бога!
Да будет каждое Действие Источником лучезарного Сиянья!*

Окончательное решение по поводу прошлого, новое направление действий, обращенное к будущему; всегда означает некий решительный шаг.

XXI

Рассматривай время и все обстоятельства Происходящего как Слуг твоей Воли, чья задача — представить тебе Вселенную в форме, соответствующей твоему Замыслу.

И еще: благословение и хвала пророку прекрасной Звезды!

Суть самого вопроса; синтез; завершение дела; может означать отсрочки, противодействие, упрямство, инерцию, терпение, стойкость, непоколебимое упорство перед лицом затруднений. Переход всей рассматриваемой ситуации в неизменную, жесткую форму.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СООТВЕТСТВИЯ

Священная каббала — это система, предназначенная для классификации сущностей, состояний, мыслей, монад, атомов, волн, сгустков энергии, идей и так далее, как бы вы ни предпочли их называть; а также для запоминания и обсуждения взаимосвязей между ними и управления этими взаимосвязями.

Единицы этой системы — Числа; утверждая это, люди обычно подразумевают «натуральные числа», но на самом деле нет никаких причин исключать из рассмотрения другие математические понятия, такие как $\sqrt{-1}$, ε , π , ω , θ , $\aleph$, o , Ω и так далее.

Каждая такая Единица — это живая личность или идея; и каждая тем или иным образом связана со всеми прочими идеями во вселенной.

Так, например, число 93 связано с числом 31 как кратное последнему; 13 связано с 1 в силу того, что еврейское слово AChD означает «единство»¹. Горечавка связана с небом, поскольку оба эти объекта окрашены в синий цвет; а синий цвет связан по той или иной шкале соответствий 2 с Юпитером, Венерой и Луной и, следовательно, со священными числами этих планет — 4, 7 и 9.

Таким образом, каждое слово тем или иным образом указывает на все остальные слова и числа; вопрос только в том, как подобрать правильную категорию, позволяющую установить характер взаимосвязи в каждом отдельном случае.

Например, HVD², Великолепие, Элохим Гибор³, Кокаб, Меркурий, Самаэль, фиолетово-пурпурный цвет, Анупис, Тахути, Тот, оранжевый цвет, красно-коричневый, желтовато-коричневый, испещренный белым; Один, Локи, Гермес,

¹ См. примеч. 3 на стр. 25.

² תח (Ход), восьмая сефира Древа Жизни.

³ Ошибка в тексте: божественное имя Элохим Гибор («Боги Силы») соответствует 5-й сефире (Гебура), а соответствие Ход — Элохим Цебаот («Боги Воинств»).

Хануман, Гермафродит, шакал, *Monokeros de Astris*¹, моли², *Anhalonium Lewinii*³, опал, Святой Дух, стиракс, Имена и Стихи, используемые в ритуале; правдивость, восьмиугольник, *Palatium Serenitatis*⁴, Аарон, Ракия⁵, свадхистхана, саккая-диттхи⁶, обманщики⁷, Джаннат аль-Фирдоус⁸, — все эти и бесчисленные другие соответствия относятся к числу 8.

Эти «соответствия» не произвольны; некоторые из них опираются на рациональные обоснования, прямые или косвенные, а некоторые установлены на опыте, путем непосредственных наблюдений.

Если все возможные идеи в конечном счете связаны между собой, то составить полную каббалистическую систему, очевидным образом, невозможно; то же самое соображение относится к бесконечным и расходящимся рядам, дифференцированиям и «расширяющейся вселенной», о которой говорит одна современная физическая теория.

Таблицы, опубликованные здесь и легшие в основу при выборе форм и цветов для семидесяти восьми карт нашей колоды, тщательно проверены и подтверждены на практике; сама гармония, которой удалось добиться с их помощью, свидетельствует об эффективности данного метода и служит обоснованием всей системы священной каббалы.

1 «Звездный Единорог» (гр.-лат.), в Герметическом ордене Золотой Зари титул посвященного степени Практика ($3^{\circ}=8^{\circ}$), соответствующей сефире Ход.

2 Моли — в древнегреческой мифологии: волшебная трава, которую Гермес вручил Одиссею, а тот с ее помощью развеял чары Цирцеи.

3 *Anhalonium lewinii* — устаревшее название растения *Lophophora williamsi*, более известного как пейотль.

4 «Дворец Безмятежности» (лат.), в каббале один из семи дворцов мира Брия, соответствующий сефире Ход.

5 Ракия — в каббале: одно из небес мира Асия, соответствующее сефире Ход.

6 Саккая-диттхи (санскр. «иллюзия “я”») — в буддизме: одна из десяти «оков», мешающих просветлению.

7 Обманщики — здесь: чин клипот, соответствующий сефире Ход.

8 Джаннат аль-Фирдоус — одно из семи небес в мусульманской мифологии.

КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ СООТВЕТСТВИЙ
ПРИ ПОМОЩИ ДЕВЯТИ НАГЛЯДНЫХ СХЕМ

Перечень схем

1. Древо Жизни с соответствиями сефирот и путей
2. Таро на Древе Жизни
3. «И цзин» на Древе Жизни
4. Кадуцей Гермеса
5. Числа планет
6. Стихии и их символы
7. Элементальные орудия
8. Сфинкс
9. Эссенциальные достоинства планет

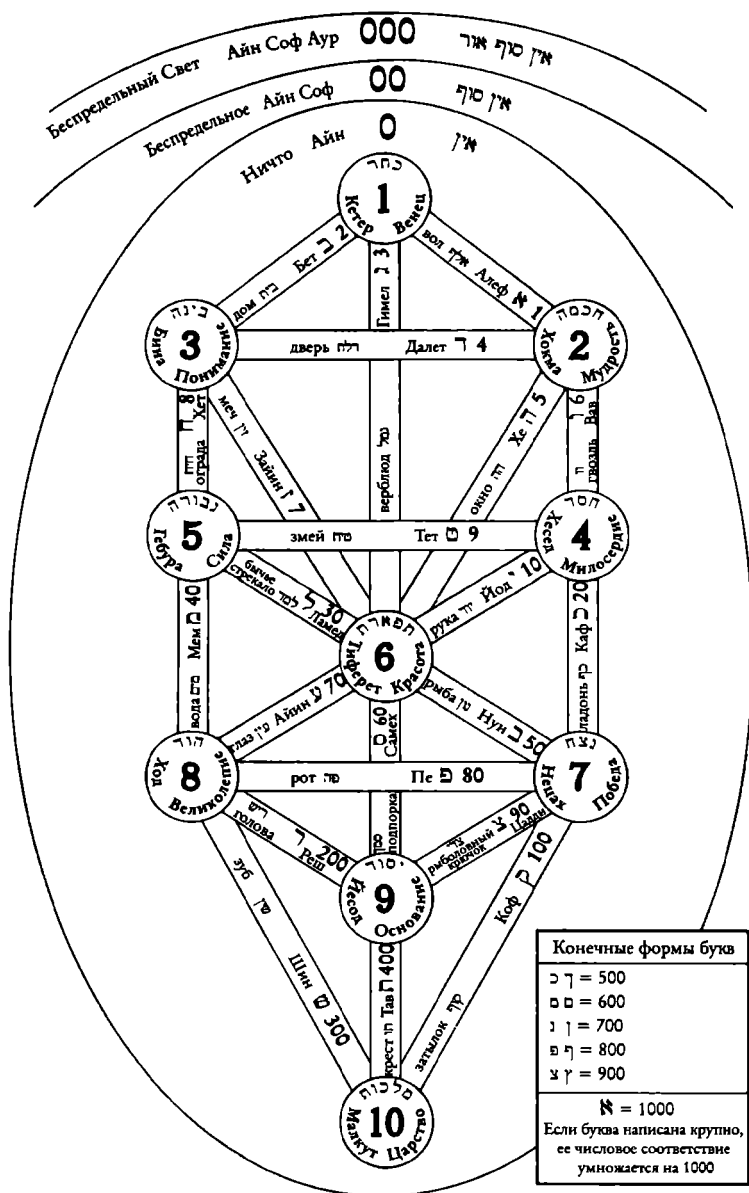

Схема 1. Ключевая шкала

Схема 1. Ключевая шкала

На этой схеме отображены традиционные представления о структуре Вселенной, принятые для удобства работы с Книгой, именуемой «Таро». Эллипс, парабола и гипербола — это три Покрова Небытия; десять кругов соответствуют десяти числам десятичной шкалы, а их общий духовный смысл раскрывают надписи во внешнем кольце каждого круга. Необходимость и уместность этой системы обосновывается Неаполитанским порядком¹ и достаточно подробно рассматривается во вступительном слове к настоящей книге. Линии, соединяющие между собой эти круги, символизируют двадцать две буквы еврейского алфавита; их значения и числовые соответствия указаны на соответствующих линиях. Они также получают исчерпывающее толкование в тексте книги.

Эту схему надлежит изучать так глубоко и упорно, чтобы на нее стали автоматически опираться любые наши размышления о предмете Таро, точно так же, как буквы алфавита и их условный порядок автоматически ложатся в основу всех наших размышлений о словах и их произношении. До тех пор, пока эта первая задача не будет исполнена, Таро может оставаться для вас источником постоянного раздражения; каждый символ этой книги должен стать настолько привычным, чтобы он полностью погрузился в бессознательные слои психики. Интеллектуальные знания должны запечатлеться в самом веществе ума и преобразиться в инстинкт.

¹ См. стр. 36–40.

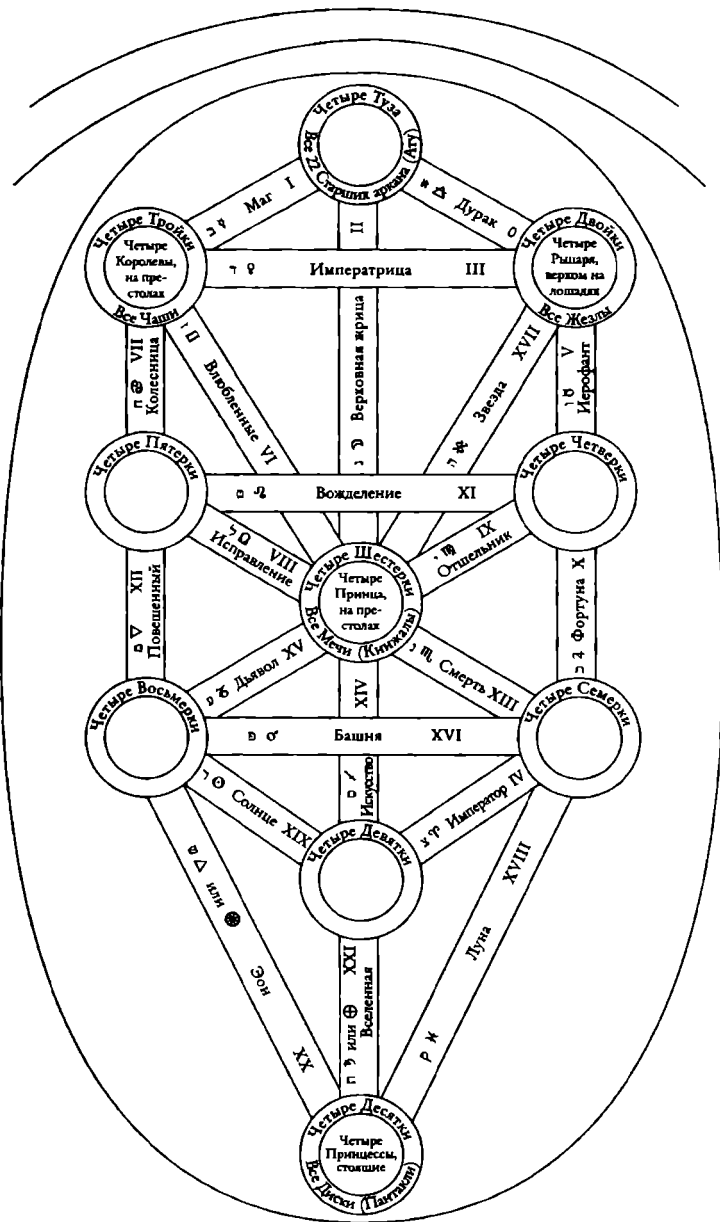

Схема 2. Общие соответствия Таро

Схема 2. Общие соответствия Таро

Для тех, кто должным образом освоил схему 1, работа с этой диаграммой уже не составит труда. Десять чисел естественно соотносятся с числовыми картами колоды: Тузы соответствуют числу 1, Двойки — числу 2 и так далее. Придворные карты как выразители идей Отца, Матери, Сына и Дочери соответствуют числам 2, 3, 6 и 10. Двадцать два Старших аркана распределяются по двадцати двум путям.

К этой схеме вполне применимы все общие указания, данные выше по поводу схемы 1; но ее надлежит изучать отдельно. Использовать ее как справочное руководство для разрешения сомнительных вопросов не следует: ее необходимо твердо заучить наизусть, прежде чем переходить к освоению частных каждой карты.

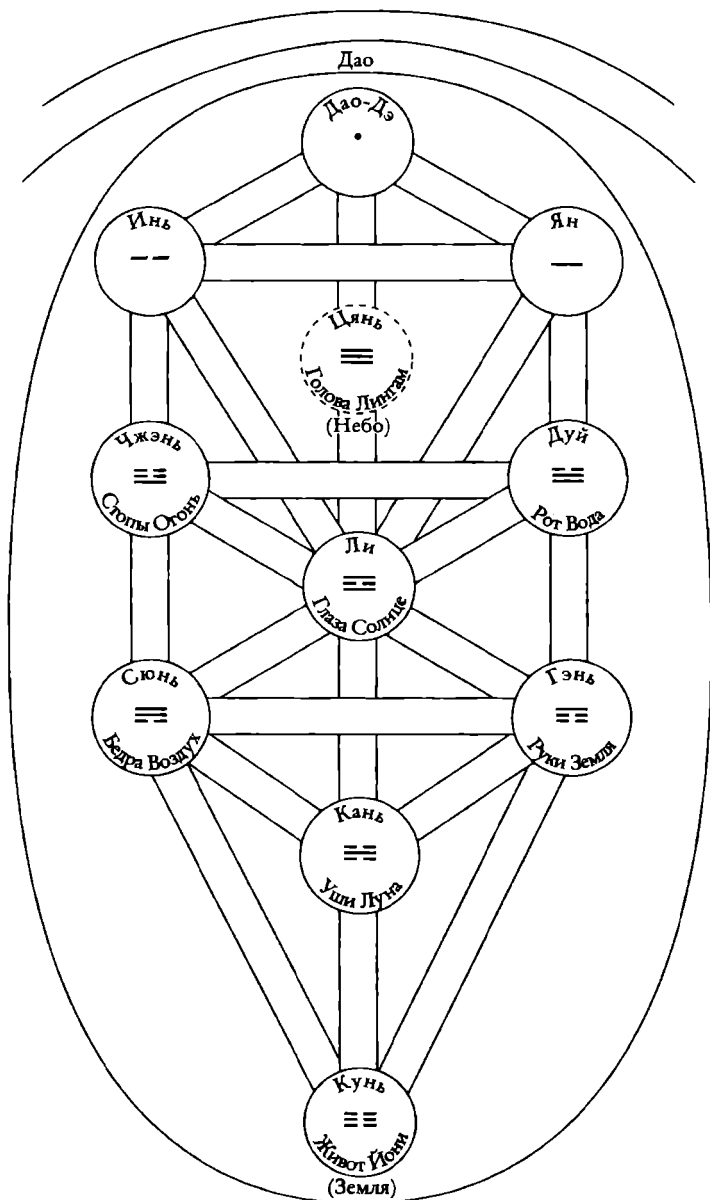

Схема 3. Китайский космос

Схема 3. Китайский космос

Эта схема включена сюда для прояснения взаимосвязей между десятичастной структурой сефирот и четырехчастной структурой Тетраграмматона. Дело в том, что китайская система точнейшим образом согласуется с каббалистической, хотя и основана исключительно на простейшем принципе сложения и вычитания.

Схема 3 объясняет происхождение Космоса. Дао — точный эквивалент каббалистического Айн (Ничто), поскольку ему также неизбежно присуща фаза проявления. По мере развития это понятие объективируется: Дао и его скрытое дополнение Дэ¹ вполне определенным образом проявляются в идеях Ян и Инь, в точности соответствующих Лингаму и Йони. Облекаясь покровами иносказаний, последние превращаются в широко известные символы Отца и Матери.

В макрокосме им соответствуют Солнце и Луна, а в ходе дальнейшего нисхождения в материю они принимают формы Огня и Воздуха с мужской стороны и Воды и Земли — с женской.

Понятие изначального Дао, развивающегося посредством Дэ, обозначается термином «Тайцзи»². Общие названия для Инь и Ян — «и» или «яо»³. Сочетая эти символы по два, мы получаем четыре фигуры — так называемые «сян»⁴, которые можно соотнести с Тетраграмматонам; данная стадия развития, по китайским представлениям, настолько таинственна, что об этих символах не сообщается практически ничего. Ясность приходит лишь тогда, когда Инь и Ян начинают вступать в тройные сочетания, представленные на нашей схеме.

В общей сложности эти тройные сочетания дают восемь фигур, которые называются «гуа»⁵. Две из них совершенно

1 Дэ — в китайской философии: сила порождения и упорядочивания, изначально присущая Пути-Дао; часто переводится как «благодать».

2 Тайцзи (кит. «Великий предел») — изначальное состояние бытия до выделения категорий Инь и Ян.

3 И (кит. букв. «образ») — Инь и Ян, понимаемые как два «образа», порожденные Великим пределом.

Яо (кит. букв. «символ») — графическое представление Ян и Инь в виде сплошной или прерванной черты.

4 Точнее, «сы сян» (кит. букв. «четыре символа») — диграммы, образованные всеми возможными сочетаниями двух черт-яо.

5 Гуа (кит. букв. «символ») — триграммы, образованные всеми возможными сочетаниями трех черт-яо.

уравновешены и чисты: это «Цянь» и «Кунь», состоящие, соответственно, из трех Ян и трех Инь. Далее следует первое отклонение от совершенного равновесия: «Ли» — Солнце и «Кань» — Луна. Первая из этих фигур состоит из двух янских черт, обрамляющих иньскую, а вторая — из двух иньских, обрамляющих янскую.

Остальные триграммы сами по себе неуравновешенны, но каждая из них уравновешивается своим дополнением. При наложении на Древо Жизни уравновешенные и близкие к равновесию триграммы располагаются на Срединном столпе, а остальные, символизирующие четыре стихии, — на Правом и Левом столпах.

Триграмма «Цянь», Небо, помещена в Даат — сосуд, воспринимающий силы высшей триады сефирот. Обратите внимание, что для Даат в действительности не находится места на Древе: с нее начинается материальная иллюзия.

На место сефиры Хесед, в каббале соотносящейся со стихией Воды, помещается триграмма «Дуй» — Вода по китайской системе. На место Гебуры, в каббале связанной с Огнем, — «Чжэнь», Огонь по китайской системе. На место Нецах, ассоциирующейся по каббале с Землей, — «Гэнь», Земля в китайских представлениях. И, наконец, в соответствие Ход, сефире Воздуха и Меркурия, ставится «Сюнь», китайская триграмма Воздуха¹.

Таким образом, китайская система во всех отношениях эквивалентна нашей каббале, и самое интересное — то, что ее творцы приходят к тем же результатам, что и создатели наших посвященных систем, не обращаясь ни к каким другим формулам, кроме формулы Двоицы.

¹ Традиционные переводы названий восьми триграмм: «Цянь» — «небо», «Кунь» — «земля» («почва»), «Ли» — «огонь» (отсюда аналогия с Солнцем), «Кань» — «вода» (отсюда аналогия с Луной), «Дуй» — «водоем» (стихия Воды, проявленная в конкретной форме), «Чжэнь» — «гром» (молния — стихия Огня, проявленная в конкретной форме), «Гэнь» — «гора» (стихия Земли, проявленная в конкретной форме), «Сюнь» — «ветер» (стихия Воздуха, проявленная в конкретной форме).

Схема 4. Кадуцей

На этой схеме Древо Жизни, то есть Мироздание, представлено как Жезл творческой силы Меркурия — уравновешенной энергии, посредством которой он сотворил иллюзию бытия. Обращает на себя внимание, что три части этого символа по форме подобны трем материнским буквам еврейского алфавита: Шин, Алеф и Мем.

Этот символ важен для нас в основном потому, что Таро — это, в первую очередь, Книга Тота, или Тахути, египетского Меркурия. И для того, чтобы понять эту Книгу, необходимо научиться инстинктивно и автоматически превращать любой простой символ в любой сложный и наоборот; ибо только так можно осознать принцип единства и разнообразия, в котором заключен ответ на загадку космоса.

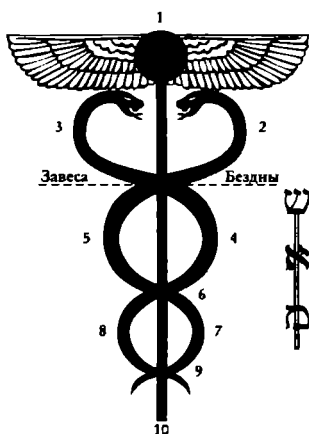
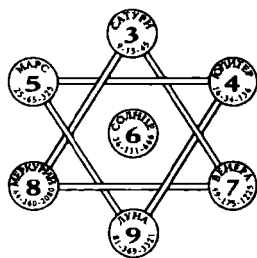

Схема 5. Числа планет

На этой схеме представлена Солнечная система в наложении на Древо Жизни. Сатурн находится на месте мнимой сефиры Даат, но сохраняет за собой свойства трех сефирот, расположенных выше Бездны. Смысл этого смещения — в том, что сефиры Даат на Древе в действительности не существует: искатель истины должен проникнуть сквозь тьму Сатурна, дабы открыть за нею Высшую триаду в той форме, которая определяется положением его собственного сознания в Солнечной системе.

Десятая сефира, связанная с Землей, на этой схеме не представлена, ибо число 10 символизирует Нефеш — животную душу человека, кристаллизацию сознания и Дочь, конечную Хе Тетраграмматона.

В настоящем издании мы не уделили должного внимания одной колоссальной, необъятной, ошеломляющей догме христианской эры. Она представляла в разных обликах — как учение о первородном грехе, Грехопадении или Искуплении; частичное отражение она находит в легендах об Утраченном Слове, о Вдове и сыне Вдовы, о падшей, одинокой и скорбящей дочери и так далее. Но в основе всех этих идей лежало невежество минувшей эпохи: люди думали, что солнце каждый вечер погибает и каждое утро должно воскрешаться посредством неких жреческих манипуляций.

Эта «формула умирающего бога», как ее обычно называют, действительно существует, но соответствует той стадии человеческого развития, которая ныне — в сфере экзотерической теологии — отошла в прошлое. Некоторую условную ценность она сохраняет в психологии. К примеру, взявшись за новое дело той или иной степени важности, человек поначалу проходит приятный период Исиды; затем работа надоедает, дела запутываются, и человек впадает в отчаяние — это период Апофиса; но затем задача внезапно разрешается и наступает период Осириса — триумф и успех.

Однако в целом данная формула основывается на ошибочных представлениях о законах природы. В действительности никаких катастроф не происходит. *Natura non facit saltum*¹; все перемены совершаются абсолютно упорядоченным образом, легко и гармонично. Великая задача, стоящая ныне перед человечеством, заключается в том, чтобы осознать этот факт и соответственно ему скорректировать свои методы, избавившись от элемента внезапности и, тем самым, — от иллюзии катастрофичности. При этом в высшей степени важно освободиться также от предвзятых желаний, отравляющих волю, «ибо чистая воля, не укрощенная умыслом, свободная от вожделения к результату, совершенна во всех отношениях»².

1 «Природа не делает скачков» (лат.).

2 «Книга Закона», I:44.

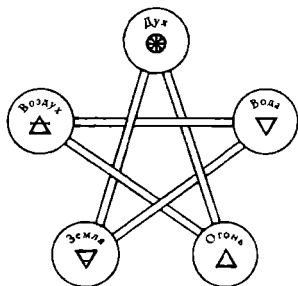
Вам же хуже, если вы мечтаете о том, чтобы в колоде не было Десятки Мечей или чтобы за Четверкой не следовала Пятерка Жезлов, нарушающая ее совершенство.

Схема 6. Стихии и их символы

Эта схема на первый взгляд внушает беспокойство, потому что ее никак не удастся соотнести с Древом Жизни напрямую.

Лучше всего сформулировать затруднения *ab ovo*¹. Общее количество стихий — четыре; и несмотря на то, что они гармонизированы, уравновешены и приведены во вращение, в самом их совершенстве обнаруживается неразрешимая проблема. Составить из четырех чисел «магический квадрат» — таблицу, в которой все столбцы, строки и диагонали будут в сумме давать одно и то же число, — невозможно. Нельзя построить магический квадрат со стороной в две клетки, и двойка — единственное число, для которого подобное утверждение верно. Это математическое выражение учения о так называемом Проклятии Двоицы.

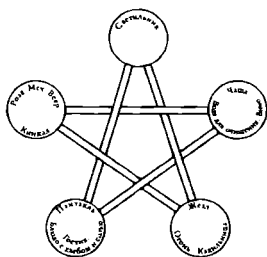
Итак, Адепты устремились на бой против этой неодолимой двойственности, при возведении в квадрат лишь укрепляющей свои рубежи. И подобно тому, как изначальная двойственность Огня и Воды некогда разрешилась путем введения Воздуха — третьего элемента, по свойствам своим в равной мере причастного двум первым, так и для разрешения проблемы Четверки был введен еще один элемент, пятый. Возникла Пентаграмма — символ спасения. В христианской каббале формирование Пентаграммы символически представляется введением в центр Тетраграмматона буквы Шин, олицетворяющей элемент Духа, который приводит в гармонию и берет под свое управление четыре косных стихии, враждующих между собой. Имя «Яхве», IHVN, преобразуется в IHShVN — «Иешуа», «Иисус». Такова каббалистическая формулировка учения об Иисусе как Спасителе.

¹ «С самого начала» (лат.).

Подробное разъяснение этот метод получает посредством формулы, по которой INRI, надпись на Кресте, превращается в последовательность букв Йод-Нун-Реш-Йод, небесные соответствия которых — Дева (Девственная Мать, Исида), Скорпион (Апофис, Дракон, Разрушитель), Солнце (Осирис, Убиенный и Восставший). Из начальных букв имен этих трех божественных существей слагается более древняя форма имени Яхве — IAO. Таким способом посвященные минувших времен выражали свое представление о том, что на самом деле во Вселенной царит совершенство, даже если для его поддержания и требуются кое-какие дополнительные манипуляции. Но, как объяснялось выше, это учение предназначено лишь для более слабых братьев, для тех, кто подвержен иллюзии несовершенства; оно помогает им отыскать свой путь к безграничному Свету.

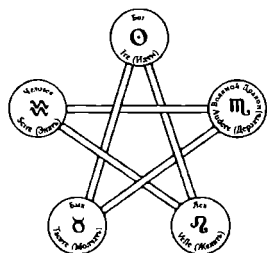
Схема 7. Элементальные орудия

На этой схеме показаны соответствия четырех мастей Таро четырем стихиям. Пятому элементу, Духу, соответствует светильник, в Таро соотносящийся с двадцатью двумя Старшими арканами. Обратите внимание на взаимосвязанность всех Ату: в лучах этого Светильника заключена вся совокупность планетарных, зодиакальных и стихийных символов. Примите

к сведению, что на этой и следующих схемах представлены новые открытия Мастера Терiona, венчающие развитие Традиции.

Схема 8. Сфинкс

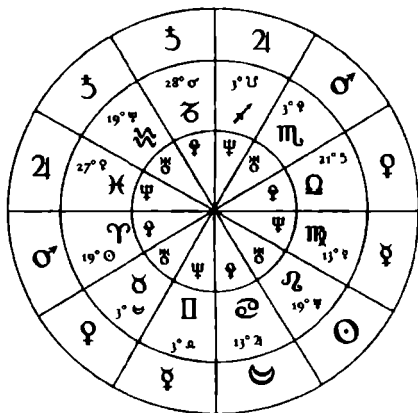

На этой схеме представлены четверо керубим, окружающих престол Всемогущего; они соответствуют центральным зодиакальным знакам каждой из четырех стихий — Льву, Скорпиону, Водолею и Тельцу. В центральном керубическом знаке каждая стихия проявляется наиболее мощно

и уравновешенно. Знакам соответствуют четыре Добродетели Адепта, помогающие ему преодолевать сопротивление стихий. Это способности Желать, Держать, Знать и Хранить Молчание. Если Адепт применяет эти способности гармонично, в его личности формируется пятый элемент — Дух. Это его внутренний бог; это солнце, с человеческой точки зрения представляющее собой центр Вселенной; и ему соответствует своя особая добродетель — Идти. Неотъемлемое свойство божества — способность к Движению, к свободному перемещению в пространстве, времени и во всех прочих мыслимых обстоятельствах. В египетской иероглифике эта способность к движению представлялась в виде ремня сандалии, который по своим очертаниям подобен *срux ansata* — символу Розы и Креста, порождающему, в свою очередь, формулу Любви в согласии с Волей, тайну Достижения.

Схема 9. Эссенциальные достоинства планет¹

На этой схеме Звездно-Солнечная система представлена в симметричном совершенстве. Благодаря открытию Гершеля (Урана), Нептуна и Плутона эта система пришла в полное согласие с десятичастной схемой сифирот, что позволило Мастеру Териону установить соответствия между астрологией и церемониальной магией на идеально уравновешенной основе.

¹ Эссенциальные («существенные», «неотъемлемые») достоинства планет — свойства, присущие планетам вне зависимости от влияния других планет и домов гороскопа. К основным эссенциальным достоинствам относятся положение в обители и в знаке экзальтации. Градусы экзальтации планет на схеме и в таблице указаны по Птолемею.

Эссенциальные достоинства планет

Экзальтация планет	Планета-управитель	Знак зодиака
☉, 19°	♄, 28°	♈
☿, 3°	♁, 16°	♉
♂, 3°	♂, 17°	♊
♂, 15°	☿, 18°	♋
♂, 21°	♁, 22°	♌
♂, 15°	♂, 20°	♍
♂, 19°	☉, 19°	♎
♂, 14°	♄, 24°	♏
♂, 3°	♂, 25°	♐
♄, 28°	♂, 26°	♑
♂, 19°	♂, 15°	♒
♂, 27°	♂, 29°	♓

Гершель [Уран] управляет четырьмя керубическими знаками, Нептун — четырьмя мутабельными знаками, а Перводвигатель — четырьмя кардинальными знаками.

Падение планеты находится напротив ее экзальтации, а изгнание — напротив обители.

Примечательное свидетельство триумфа магии — тот факт, что все нации, участвующие в войне, приняли для себя, по праву или нет, различные магические символы или жесты.

Великобритания и США — «Большой палец»: знак Хема¹, Фаллос.

— «Победа»: знак Апофиса и Тифона¹.

СССР — Серп и Молот: Юпитер и Сатурн; Пентаграмма.

Третий Рейх — Свастика.

Италия — Фасцин¹.

Япония — Восходящее Солнце.

Франция отреклась от Королевской Лилии (Фаллоса) и профанировала Пентаграмму ордена Почетного легиона — ?

1 Хем — см. примеч. 3 на стр. 165. В начальный период развития египтологии именем «Хем» ошибочно назывался Мин — бог плодородия и мужской половой силы, итифаллическое божество, в честь которого совершались оргиастические обряды и которому были посвящены растения-афродизиаки. Его символом служит эрегированный фаллос.

2 «Победа» — приветственный жест двумя пальцами, поднятыми в виде буквы V. Знак Апофиса и Тифона — см. примеч. 6 на стр. 332–333.

3 Фасцин (лат. fascinum) — фаллический амулет, использовавшийся в Древнем Риме для защиты от дурного глаза.

Основные соответствия Таро

Название и номер карты Таро	Еврейская буква	Название еврейской буквы	Числовое значение	Соответствие	Перевод названия буквы	Ключевая шкала
0. Дурак	א	Алеф	1	א	Вол (Плуг)	11
I. Маг	ב	Бет	2	ב	Дом	12
II. Жрица	ג	Гимел	3	ג	Верблюд	13
III. Императрица	ד	Далет	4	ד	Дверь	14
IV. Император	ה	Цадди	90, 900	ה	Рыболовный крюк	28
V. Иерофант	ו	Вав	6	ו	Гвоздь	16
VI. Влюбленные	ז	Зайин	7	ז	Меч	17
VII. Колесница	ח	Хет	8	ח	Ограда	18
VIII. Исправление	ט	Ламед	30	ט	Бычье стрекало	22
IX. Отшельник	י	Йод	10	י	Рука	20
X. ФORTУНА	כ	Каф	20, 500	כ	Ладонь	21
XI. Вождение	ל	Лет	9	ל	Змея	19
XII. Повешенный	מ	Мем	40, 600	מ	Вода	23
XIII. Смерть	נ	Нун	50, 700	נ	Рыба	24
XIV. Искусство	ס	Самех	60	ס	Опора	25
XV. Дьявол	ע	Айин	70	ע	Глаз	26
XVI. Башня (Война)	פ	Пе	80, 800	פ	Рот	27
XVII. Звезда	ק	Хе	5	ק	Окно	15
XVIII. Луна	ר	Коф	100	ר	Затылок	29
XIX. Солнце	ש	Реш	200	ש	Голова	30
XX. Эон	ת	Шин	300	ת	Зуб	31
XXI. Вселенная	י	Тав	400	י	Тау-крест (египетский)	32
		Тав	400	י		32-бис
		Шин	300	ש		31-бис

Четыре цветовые шкалы

	Рыцарь	Королева	Принц	Принцесса
1.	Сияние	Белое сияние	Белое сияние	Белый, испещренный золотом
2.	Чистый нежно-голубой	Серый	Голубовато-серый жемчужный, подобный перламутру	Белый, испещренный красным, си- ним и желтым
3.	Багряный	Черный	Темно-коричневый	Серый, испещренный розовым
4.	Насыщенный фиолетовый	Синий	Насыщенный пурпурный	Насыщенный лазурный, испещ- ренный золотом
5.	Оранжевый	Ало-красный	Ярко-алый	Красный, испещренный черным
6.	Чистый розовый	Желтый (золотой)	Сочный оранжево-розовый	Золотисто-янтарный
7.	Янтарный	Изумрудный	Яркий желто-зеленый	Оливковый, испещренный золотом
8.	Фиолетовый	Оранжевый	Красно-коричневый	Желтовато-коричневый, испещ- ренный белым
9.	Темно-синий	Фиолетовый	Очень темный пурпурный	Лимонный, испещренный лазурным
10.	Желтый	Лимонный (север), олив- ковый (восток), красно- вато-коричневый (запад) и черный (юг): четыре ру- кава андреевского креста	Те же цвета, что и по шка- ле Королевы, но испещренные золотом	Черный, пронизанный желтым
11.	Яркий светло-желтый	Небесно-голубой	Изумрудный зелено-голубой	Изумрудный, испещренный золотом
12.	Желтый	Пурпурный	Серый	Темно-синий, пронизанный фиолетовым

	Рыцарь	Королева	Принц	Принцесса
13.	Голубой	Серебряный	Холодный бледно-голубой	Серебряный, пронизанный небесно-голубым
14.	Изумрудно-зеленый	Небесно-голубой	Зелень ранней весны	Ярко-розовый или светло-вишневый, пронизанный бледно-желтым
28.	Алый	Красный	Сверкающее пламя	Огненно-красный
16.	Красно-оранжевый	Насыщенный темно-синий	Теплый насыщенный оливковый	Сочный коричневый
17.	Оранжевый	Бледный розовато-лиловый	Свежее выделанная желтая кожа	Красновато-серый, приближающийся к розовато-лиловому
18.	Янтарный	Темно-бордовый	Сочный и яркий красновато-коричневый	Темный зеленовато-коричневый
19.	Зеленовато-желтый	Насыщенный пурпурный	Серый	Красновато-янтарный
20.	Желтовато-зеленый	Синевато-серый	Зеленовато-серый	Сливовый
21.	Фиолетовый	Синий	Сочный пурпурный	Ярко-синий, пронизанный желтым
22.	Изумрудно-зеленый	Синий	Насыщенный голубовато-зеленый	Бледно-зеленый
23.	Насыщенный синий	Цвет морской волны	Насыщенный оливково-зеленый	Белый, испещренный пурпуром, подобный перламутру
24.	Зеленовато-голубой	Тускло-коричневый	Очень темный коричневый	Коричневый с лиловато-синим отливом (как у черных жуков)
25.	Голубой	Желтый	Зеленый	Яркий синий

	Рыцарь	Королева	Принц	Принцесса
26.	Темно-синий	Черный	Иссиня-черный	Холодный темно-серый, приближающийся к черному
27.	Алый	Красный	Венецианский кармин	Ярко-красный, пронизанный лазурным или изумрудным
15.	Фиолетовый	Небесно-голубой	Розовато-лиловый с голубым оттенком	Белый с пурпурным отливом
29.	Багряный (ультрафиолетовый)	Светло-коричневый, испещренный серебристо-белым	Светлый и прозрачный розовато-коричневый	Цвет камня
30.	Оранжевый	Золотисто-желтый	Сочный янтарный	Янтарный, пронизанный красным
31.	Огненный оранжево-алый	Киноварный	Алый, испещренный золотом	Киноварный, испещренный багряным и изумрудным
32.	Темно-синий 4 сектора: лимонный, красновато-коричневый, оливковый и черный	Черный	Иссиня-черный	Черный, пронизанный голубым
32-бис.		Янтарный	Темно-коричневый	Черный, испещренный желтым
31-бис.	Белый, переходящий в серый	Темно-пурпурный, почти черный	7 цветов радуги; внешняя полоса — фиолетовая	Белый, красный, желтый, синий, черный (последний — внешний)

Придворные карты

<i>Придворные карты Таро и участки неба, над которыми они господствуют.</i> ЖЕЗЛЫ	<i>Придворные карты Таро и участки неба, над которыми они господствуют.</i> ЧАШИ
Рыцарь Жезлов. Управляет участком зодиака от 20°♈ до 20°♎, включающим часть созвездия Геркулеса	Рыцарь Чаш. Управляет участком зодиака от 20°♋ до 20°♏, включающим большую часть созвездия Геркулеса
Королева Жезлов. От 20°♏ до 20°♑	Королева Чаш. От 20°♑ до 20°♒
Принц Жезлов. От 20°♒ до 20°♓ Принцесса Жезлов. Управляет одним из четырех квадрантов — секторов круга, описанного вокруг Северного полюса неба (см. стр. 210).	Принц Чаш. От 20°♓ до 20°♈ Принцесса Чаш. Управляет вторым квадрантом.

<i>Придворные карты Таро и участки неба, над которыми они господствуют.</i> МЕЧИ	<i>Придворные карты Таро и участки неба, над которыми они господствуют.</i> ДИСКИ
Рыцарь Мечей. От 20°♈ до 20°♑	Рыцарь Дисков. От 20°♓ до 20°♈
Королева Мечей. От 20°♑ до 20°♒	Королева Дисков. От 20°♎ до 20°♏
Принц Мечей. От 20°♒ до 20°♓	Принц Дисков. От 20°♑ до 20°♎
Принцесса Мечей. Управляет третьим квадрантом	Принцесса Дисков. Управляет четвертым квадрантом небес вокруг Кетер.

Числовые карты

<i>Названия и соответствия масти Жезлов (трефы)</i>	<i>Названия и соответствия масти Чаш (червы)</i>	
.....		0
Корень сил Огня	Корень сил Воды	1
♂ в ♀, Власть	♀ в ♀, Любовь	2
♂ в ♀, Достоинство	♀ в ♀, Изобилие	3
♀ в ♀, Завершенность	♂ в ♀, Роскошь	4
♂ во ♀, Борьба	♂ в ♀, Разочарование	5
♂ во ♀, Победа	♂ в ♀, Удовольствие	6
♂ во ♀, Доблесть	♀ в ♀, Разврат	7
♀ в ♀, Быстрота	♂ в ♀, Увядание	8
♂ в ♀, Сила	♂ в ♀, Счастье	9
♂ в ♀, Угнетение	♂ в ♀, Пресыщение	10

Названия и соответствия масти Мечей (пики)	Названия и соответствия ма- сти Монет, Дисков, или Пантаклей (бубны)	
.....		0
Корень сил Воздуха	Корень сил Земли	1
Д в О, Спокойствие	З в Ж, Перемены	2
Б в О, Скорбь	С в Ж, Труд	3
З в О, Перемирие	О в Ж, Мощь	4
Ф в В, Поражение	Ф в Д, Тревога	5
Ф в В, Наука	Д в Д, Успех	6
Д в В, Тщета	Б в Д, Неудача	7
З в П, Препятствие	О в П, Благоразумие	8
С в П, Жестокость	Ф в П, Прибыль	9
О в П, Разрушение	Ф в П, Богатство	10

Тройная троица планет

Ψ	Духовное	«Я» (эго) ♀
О	Человеческое (интеллектуальное)*	
Д	Чувственное (телесное)	
Ж	Духовная	Воля «Я» ♂
Б	Человеческая (интеллектуальная)*	
С	Чувственная (телесная)	
З	Духовная	Взаимосвязь с «не-я» Θ
Ф	Человеческая (интеллектуальная)*	
Ф	Чувственная (телесная)	
	Срединный столп	
Ψ	Духовное	Сознание
О	Человеческое	
Д	Инстинктивное	
	Столп Милосердия	
Ж	Творческий	Способ воздействия на «не-я»
З	Отеческий	
Ф	Страстный	
	Столп Суровости	
Б	Интуитивный	Способ самовыражения «Я»
С	Волеизъявительный	
Ф	Интеллектуальный	

* Вместо «интеллектуальное» можно было бы сказать «осознанное».

Триплицитеты зодиака

Огонь	Огонь Огня [Овен]	Молния — стремительный и яростный натиск
	Воздух Огня [Лев]	Солнце — устойчивая мощь энергии
	Вода Огня [Стрелец]	Радуга — угасающее одухотворенное отражение Образа
Вода	Огонь Воды [Рак]	Дождь, родники и т.д. — стремительная и страстная атака
	Воздух Воды [Скорпион]	Море — стабильная сила гниения
	Вода Воды [Рыбы]	Озеро — неподвижное одухотворенное отражение образов
Воздух	Огонь Воздуха [Весы]	Ветер — стремительный натиск (обратите внимание на идею равновесия, как в случае с пассатами ¹)
	Воздух Воздуха [Водолей]	Облака — устойчивые носители воды
	Вода Воздуха [Близнецы]	Колебания — неподвижные массы, одухотворенные для отражения Руаха (разума)
Земля	Огонь Земли [Козерог]	Горы — мощное давление (вследствие гравитации)
	Воздух Земли [Телец]	Равнины — устойчивые носители жизни
	Вода Земли [Дева]	Поля — спокойные, одухотворенные для поддержания растительной и животной жизни

В каждом случае кардинальный знак символизирует зарождение стихии, керубический знак — ее жизнь, а мутабельный — переход в соответствующую ей идеальную форму, то есть в сферу Духа. Аналогичным образом Принцессы в Таро являются Престолами Духа.

¹ Пассаты — ветры, круглый год дующие между тропиками: в Северном полушарии — с северо-востока, в Южном — с юго-востока

Важнейшие триады

Три Бога I A O	0. Святой Дух
	I. Вестник
	IX. Тайное семя
Три Богини	II. Дева
	III. Жена
	XVII. Мать
Три Демииурга	X. Всеотец, единый в трех лицах
	IV. Правитель
	V. Сын (Жрец)
Дети: Хор и Хор-па-Крат	VI. Рождающиеся Близнецы
	XIX. Играющее Солнце
	XVI. Венценосное и Победоносное Дитя, выходящее из материнского Лона, как в ALP ¹
Йони <i>gaudens</i> ² (оправданная Женщина)	VII. Грааль; Колесница Жизни
	XIV. Оплодотворенное Чрево, хранящее жизнь
	VIII. Соитие
Умерщвленные Боги	XI. 156 и 666
	XII. Искупитель в водах
	XIII. Искупительное Чрево, убивающее XV
Лингам. Йони. Стела (Жрец, Жрица, Церемония)	XV. Воспрянувший и радостный
	XVIII. Ведьма: бездеятельная и ожидающая Йони
	XX. Бог и Человек как близнецы — дети Нут и Хадита
Пантакль Целого	XXI. Мироздание

¹ Т.е., как в Ату О; см. примеч. 4 на стр. 287.

² «Радующаяся» (лат.).

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

В этом приложении мы публикуем сохранившиеся фрагменты личной и рабочей переписки между Алистером Кроули и Фридой Харрис, несколько писем Кроули, адресованных другим лицам, но непосредственно связанных с работой над «Таро Тота», а также документы, иллюстрирующие деловую сторону сотрудничества между Кроули и Харрис. Первый раздел приложения составляют 18 датированных писем, охватывающих период с 10 мая 1939 года по 11 декабря 1942 года; второй — 29 писем и фрагментов, точная дата написания которых неизвестна, а третий — «Памятка о “жаловании”», которое Кроули получал как наставник Фриды Харрис, и перечень условий, которые Кроули предъявил ей на одном из этапов совместной работы.

I

1. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Мортон-хаус,
Чизвик-Молл,
10 мая 1939 года

Дорогой Алистер!

Ваша помощница забыла отправить написанное вами письмо, но позвонила мне и прочитала его по телефону. Я, в свою очередь, сожалею, что мне приходится писать об этом прямо, — ведь я очень высоко ценю нашу дружбу и ваше наставничество, — но вы сами все портите, когда пытаетесь превратить меня в своего банковского и финансового консультанта. Я уже не раз говорила вам, что у меня нет ничего, кроме еженедельного пенсионного, и что я отчисляю вам из него столько, сколько могу себе позволить.

Если вы рассчитываете, что Таро принесет вам деньги, или надеетесь воспользоваться для его продвижения моим положением в обществе, — боюсь, я не самое подходящее орудие для подобных предприятий. Я намереваюсь выставить карты анонимно, поскольку скандальная известность мне не нужна.

Ваши книги изумительны, но вам не стоит рассчитывать, что читающая и деловая публика будет покупать их: эти люди не желают думать. <...>

[Окончание письма утрачено.]

2. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Понедельник, 18 сентября [1939 года]

Дорогой Алистер!

Не могли бы вы заглянуть в «Le Chatier Sarve» на Сент-Джеймс-стрит и спросить, не наклеют ли они мои рисунки на картон так же, как те, которые я видела у вас? Если вас не затруднит, захватите с собой образец, пожалуйста. И, будьте так добры, спросите, сколько это будет стоить. Я подумывала о «Грин энд Стоун», но сейчас у них не осталось хороших работников, и у меня нет к ним доверия. Был один замечательный мастер в небольшой лавочке на Пелэм-стрит, по левую руку, если идти от центра. Если она еще не закрылась, в витрине должны быть вывешены образцы. Этот мастер когда-то прекрасно наклеил на картон и обрамил несколько рисунков для Ника, и взял недорого, но я не помню, как его зовут. Можно было бы обратиться в галерею Роули на Черч-стрит, Ноттинг-хилл-гейт, но они там чересчур привередливы и несговорчивы. Особенно важно проследить, чтобы рисунки покрыли негорючим тальком, название которого знал один мастер из «Гейтс», который там больше не работает. Может быть, в «Блоу-Бабблз» вам скажут, как называется эта смесь?

Названия карт в указателе, который вы мне переслали, ни о чем мне не говорят. Я несколько часов потратила, чтобы разобраться, что из них что. Слишком уж они напыщенные. Я, с вашего позволения, предпочла бы старые названия. Терпеть не могу все эти шумные словеса. Какие именно надписи должны быть в бордюрах? Не хотелось бы ошибиться, а потом переделывать: это очень трудная работа.

Стоило мне закончить Десятку Мечей, как Россия взялась за оружие¹. Во что мы ввязались?! Вы так и не прислали мне указания по поводу Дурака. Не забудьте, пожалуйста.

¹ По всей видимости, имеется в виду введение войсковых частей СССР на территорию Польши, начавшееся 17 сентября 1939 года.

Вы не обратили внимания, что все — ну, или почти все — названия сефирот в упомянутом указателе написаны с ошибками? Будет просто ужасно, если их так и напечатают. Кроме того, по моему, вы так и не объяснили толком насчет Цадди-Императора. Не могли бы вы сделать чертеж? Я читала вашу книгу вслух Энн Кристи по вечерам. Ей было очень интересно, но непонятно, и, боюсь, она так и не разобралась. По этому вопросу будет больше всего возражений. Если не секрет, имеется ли хоть какая-нибудь причина, по которой нужны 2 петли? Ну да! И если есть, то почему бы не пронумеровать Императора как «17 или IV» либо «4 или 17», и точно так же — Звезду, и таким же образом поступить с Силой XI и Правосудием VIII? Возможно, я все неправильно понимаю, но, если так, то вам придется объяснить понятнее, потому что интеллект у меня несколько ниже среднего.

*Bientot*¹

Фрида Харрис.

[P.S.] Из-за ограничений на бензин не могу добраться до Фокса, и он тоже не может до меня доехать. Кто такая мисс Беддальф и где она живет? Постараюсь сделать для вас красивый чертеж, если вы пришлете приблизительный набросок. Думаю, можно расположить 4 и 17 на поворотной оси. Еще довольно занятно представить, как ходило бы Солнце по такому перекрученному зодиаку.

3. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Роллинг-Стоун-Орчард
Чиппинг Кэмден,
Глос[тершир]
3 ноября 1939 года

Дорогой Алистер!

Картину не доставили вовремя из-за того, что мои друзья из Вулстэплерз-Холл уехали и заперли дом, а я, как вы знаете, там не живу. Так что, если ваши письма не доходят, то все дело в том, что их некому забрать, потому что сейчас все в отъезде. Гораздо лучше было бы писать на адрес, указанный выше. Картина в конце концов благополучно прибыла. Майклу Джасту я написала.

¹ «До скорого свидания» (фр.).

Стептоу, очевидно, отпечатал еще порцию фотографий: он прислал мне счет.

Кажется, я нашла мастера в Лимингтоне, который сможет продолжить растяжку и наклейку картин; надеюсь встретиться с ним в воскресенье. С этой наклейкой еще предстоит уйма хлопот.

Было бы неплохо, если бы вы смогли приехать сюда на денек на следующей неделе и посмотреть на Мечи. При мысли о том, чтобы везти их в Лондон неуравновешенными, меня охватывает суеверный ужас.

Мы и так уже лезем на стенку от этих бесконечных солдат; если я не доберусь наконец до Пантаклей, наши края превратятся в гарнизонный городок (знаю, что это слово пишется как-то по-другому, но словаря у меня нет, а чем дольше я на него смотрю, тем более странным оно мне кажется.)

Кабачок «Ноэль Армз» оказался очень приятным. Подойдет ли вам следующий вторник? Есть хороший поезд: он уходит с Паддингтонского вокзала в 1:45 и прибывает в Чиппинг-Кэмден в 4:24, а от станции здесь ходит автобус. Если пожелаете, можете остаться и на среду, а уехать в четверг, но в выходные, говорят, свободных номеров не будет. Пожалуйста, сообщите мне сразу же, будет ли это вам удобно, — я, со своей стороны, буду надеяться, что вы приедете. Если да, то я перешлю вам билет.

Очень надеюсь, что с Мечами все в порядке, потому что переделывать их я уже не смогу.

Я самым кропотливым образом исполнила все ваши указания.

По поводу ваших штор. Те, что имеются у Уитли, слишком малы. Окна у вас просто огромные! Если вам все-таки нужны шторы, то у миссис Бланш есть несколько подходящих покрывал. Я раньше и сама вешала их на эти окна; было очень уютно и вполне приятно на вид. Покупать новые шторы для этой квартиры я не хочу, потому что собираюсь от нее избавиться.

Делаю Короля Пантаклей. То, что у меня вышло раньше, мне не нравится. Мне одолжили настоящий молотильный цеп — вот такой [*в рукописи следует рисунок*], отличный инструмент из прочного дерева. Справиться с ним очень трудно

Почему вам не понравился мой вопрос о яйце? Не потому ли, что вы не знаете ответа? По-моему, это интересно: ведь живое яйцо начинает двигаться, если через него пропустить, назовем это так, электрический ток. Для меня это — настоящая магия.

Я думала, вам тоже так покажется. Здесь все честно, без дураков; в деревнях именно так и проверяют яйца.

Всегда ваша
Ф.Х.

4. Алистер Кроули — Фриде Харрис

57, Питерсхэм-роуд,
Ричмонд, Суррей
19 декабря 1939 года

Дорогая Фрида!

Твори свою волю: таков да будет весь закон.

Нынче утром прибыло благословение от Отца Джексона. Я чрезвычайно счастлив и благодарен.

Я собирался послать вам канон чистоты¹, но пока что не нашел экземпляр, предназначенный лично для вас. Я чудовищно переволновался. Последнее письмо от Гермера пришло 30 ноября, и с тех пор от него не было ни слова, а это очень необычно². Прежде он давал о себе знать по меньшей мере раз в неделю, а чаще два. Так что я все время беспокоился и не находил себе места.

Вдобавок, я получил очередное доказательство специфического идиотизма, которому я подвержен всю жизнь. Целую неделю я не мог взять в толк, почему так больно таскать уголь вверх по лестнице, и только вчера вечером меня осенило, что это люмбаго. Я включил инфракрасную лампу — и через полчаса все прошло. Это вечное мое недоразумение: на меня нападает какая-нибудь болячка, с которой я уже сталкивался сто раз; лекарство мне прекрасно известно; однако сложить два и два — выше моих сил.

¹ Имеется в виду «Цин цзин цзин» («Канон чистоты и покоя») — даосский поэтический трактат, авторство которого приписывается Гэ Сюаню (164–244). Кроули выполнил его поэтический перевод (с прозаического переложения на английский, сделанного Дж. Леггом) и опубликовал 22 июня 1939 года как «Liber XXI».

² Гермер, Карл Йоханнес (Брат Сатурн, 1885—1962) — немецкий издатель, переводчик и оккультист, друг и сподвижник Алистера Кроули, возглавивший после его смерти Орден Восточных Тамплиеров. Беспокойство, которое выражает Кроули в этом письме, небезосновательно: после прихода к власти нацистов Гермер дважды попадал под арест. В 1935-м он был арестован по обвинению в «поиске учеников для иностранного резидента, масона высокой степени Алистера Кроули» и помещен в тюрьму, а затем в концентрационный лагерь Эстервеген, где провел 10 месяцев. В мае 1940 года он снова попал в концлагерь и был освобожден только в феврале 1941-го.

Не понимаю, почему так происходит. Престранный психологический выверт.

Итак, ваши письма пришли вчера. Ваш пункт 1. Да, пожалуйста, сделайте приличный чертеж.

Ваш пункт 2. Термины, которые вы использовали для обозначения обоих в равной мере неудовлетворительных инструментов, иногда применяемых для скрепления бумажных листов, я нахожу столь же неудовлетворительными, как и вышеупомянутые орудия. К счастью, вы снабдили меня рисунками, каковые я и принял за руководство к действию. Фрейд непременно сделал бы далеко идущие выводы из ваших предпочтений в данном вопросе.

Ваш пункт 3. По поводу Хилтона — большое спасибо.

Ваш пункт 4. На протяжении многих лет я отдавал предпочтение слову «распределить», прискорбно пренебрегая формулировкой «распридилить», вне всяких сомнений гораздо более точной. Разумеется, я отдаю себе отчет, что провести упомянутое распределение можно и таким кривобоким манером, но мне в любом случае не нравится, что вы испортили крылатый шар, а еще более серьезный недочет заключается в том, что вы положили самые густые тени именно на тот предмет, который, по сути дела, должен быть самым светлым.

Ваш пункт 5. Таким путем вы ни к чему не придете. По-видимому, вам кажется, что для понимания духовных материй необходимо некое исключительное право, какое-то чувство особого привилегированного статуса. Почему же тогда вы не подходите с подобным беспардонным высокомерием к таким предметам, как логика или математика? Бертран Рассел¹ пишет в тысячу раз сложнее, чем я, но его вы понимаете лучше, потому что принимаете как данность, что над этими предметами нужно много работать, — а необходимость работать над моими текстами вызывает у вас только раздражение.

Далее, по моему опыту, удовлетворенная женщина и впрямь встречает рассвет (или любое другое время суток от рассвета до пяти часов пополудни) самой что ни на есть дурацкой улыбкой. Но как только она перестает улыбаться, приходится начинать все с начала.

¹ *Бертран Рассел* (1872—1970) — английский математик, философ и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1950), автор множества работ в области математической логики, в том числе фундаментального труда «Основания математики» (1910—1913, в соавторстве с А. Уайтхедом).

То, что наши труды закончатся как «Алиса в Стране Чудес», я предвижу уже давно; однако там, если вы помните, именно это помогло ей пробудиться и увидеть красоту жизни.

Фотографии меня очень порадовали. Цвета Тройки Мечей я не помню, но сердцевина розы должна быть темно-малиновой, а прожилки на лепестках — черные и сильно волнистые. Десятка Чаш. Это восхитительно, но от фона я не в восторге: он должен выглядеть угрожающе. В этой карте есть нечто чрезвычайно злое. Подразумевается болезненный голод, порожденный пресыщением, — вроде тяги наркомана к наркотику. И в то же время, это, разумеется, последние предсмертные судороги нисхождения в иллюзию, неизбежно влекущие за собой завершение цикла через пробуждение Дряхлого Всеотца.

Теперь, что касается моих замечаний по поводу «Справедливости» или, как мы предпочитаем ее называть, «Исправления». Запомните это название, пожалуйста. Перечитывая свое описание этой карты, я нашел ошибку: вместо «Phalax» должно быть «Phallic». Есть еще несколько ошибок в орфографии и пунктуации, но вы, без сомнения, сможете исправить их сами в меру своего разумения. Полагаю, я был в препаршивом настроении, когда критиковал эту карту, и все-таки я по-прежнему убежден, что перья Маат получились слишком условными и бессодержательными, а Голубь и Ворон — и вовсе неуместными; да и мозаичный пол оставляет желать лучшего. В целом же карта, на мой взгляд, чересчур холодна: ведь Весы — это знак золотой осени, поры туманов и спелых плодов, наперсницы зрелого солнца. Вы вложили в эту карту идею статического равновесия, тогда как здесь оно должно быть динамическим. Природа — это вам не бакалейщик, отвешивающий фунт сахара; это — процесс компенсации сложных ритмов. Вам бы надо почувствовать, что каждое исправление исполнено великой страсти: компенсация должна быть праздником, а не самодовольством бухгалтера при виде сошедшегося баланса. Мне кажется, эта идея служит очень важным комментарием к тексту «Бытие есть чистая радость»¹, и я убежден, что в данном отношении весьма существенна связь этого знака с Венерой и Сатурном. Компенсация — это не что иное, как «освежение Дряхлости Всеотца», постоянное возрождение изначальной

¹ «Книга Закона», II:9.

чистоты из иллюзии, достигшей последней стадии. (Сравните с тем, что я говорил выше о числе Десять.)

Удивительное дело! Оказывается, одна карта может требовать совершенно иного подхода, чем все остальные. Исключительная сложность всей нашей работы заключается в том, что нам нужно создать идеально гармоничную колоду; и именно по этой причине я так настаиваю на необходимости Личной Точки Зрения.

Ощущаемое вами отсутствие форм и лиц — не более чем симптом всеобщей болезни, поразившей современную душу. Это неверие в собственные творческие силы. Здесь корень гомосексуальности в том смысле, который вкладывают в нее в этой стране, и корень всех этих сумасбродных течений — неотомизма, бухманизма, дадаизма, сюрреализма¹. Довольно далеко это зашло у Пикассо: он попытался нарисовать «стул вообще» — такой, чтобы его нельзя было счесть каким-либо конкретным стулом. Следовательно, у этого стула не должно было быть ни цвета, ни формы; но чтобы оставаться стулом, он должен был служить опорой для человеческого тела; и в результате вышла горизонтальная линия. Но это метафизика, а не искусство; это не люди, а какие-то бесполое полоумные существа, обескровленные своим тщедушным кастовым мышлением; не могу представить себе, чтобы кто-нибудь из них сумел принять командование «Эксетером»,

¹ *Неотомизм* — модернизированная версия томизма (учения Фомы Аквинского, представляющего собой, по сути, христианскую адаптацию философии Аристотеля), официальная философия католицизма с 1879 г. В основе неотомистской онтологии лежит различие нетварного бытия (составляющего сущность Бога) и тварного сущего. Характерная особенность неотомизма — интерес к современной науке и попытки использовать ее достижения для подтверждения догматов католического вероучения.

Бухманизм — религиозно-этическое учение, объясняющее все социальные противоречия «моральным несовершенством» личности. Основано американским протестантским священником Фрэнком Бухманом (1878—1961).

Дадаизм (фр. *dadaisme*, от *dada* — «деревянная лошадка», в переносном смысле — бессвязный детский лепет) — модернистское художественное течение конца 1910-х — начала 1920-х гг. Основная идея — безусловное превосходство иррационального, бессознательного, интуитивного начала над рациональным в искусстве. Дадаисты ставили своей целью полное разрушение образности в искусстве и, в конечном счете, разрушение существующей европейской культуры как носителя рационализма, который трактовался как главный виновник социальных конфликтов и войн.

Сюрреализм (фр. *surrealisme* — «сверхреализм») — модернистское направление в искусстве и философии, сложившееся в начале 1920-х гг. Ставил своей целью сформировать «новый способ сознания», основанный на совмещении реальности и сна, здравого смысла и абсурда, и выводящий таким образом за пределы реального.

«Аяксом» или «Ахиллесом»¹, а мужчина, не способный этого сделать, — не мужчина вовсе, а что-то вроде пудинга; против пудингов вообще я ничего не имею, но беда в том, что все эти люди, отвергающие простоту, отвергают и мужественность как таковую; они ткнут свою онанистическую паутину скверны; они — пустые оболочки, сброшенные с Древа Жизни, омерзительные лярвы. Несчастье ваше, что вам пришлось слишком много общаться с такими людьми без надлежащей медицинской подготовки, которая помогла бы распознать их болезнь; у них остались только жалкие огрызки соображения — и никакой широты кругозора, никакой гармонии, ни малейшего чувства пространства, природы или свежего воздуха. Их ничтожные ухищрения привлекают вас точно так же, как любого из нас в минуту праздности может привлечь шахматная задача или сборка мозаики, но вам не достает познаний в психологии и психопатологии, чтобы удержаться от рокового шага за край обрыва, на котором кончается всякий здравый смысл; слишком уж всерьез вы принимаете этих недоношенных насекомых. В каком-то смысле мы бы не погрешили против истины, заявив, что самое важное в жизни — правильно заполнить какую-нибудь дурацкую официальную бумажку; однако это справедливо лишь для диссонансной вселенной этой самой бумажки. Вера в подобные искусственные ухищрения грозит обернуться кошмарным сном, для пробуждения от которого вам, собственно, и придется воскликнуть: «Да это же всего-навсего колода карт!»

Весь современный мир, как я его вижу, погряз в такого рода затруднениях; но на самом деле подлинные нужды человека в наши дни остаются теми же, что и всегда: это пища, кров, любовь и свобода. В этом, грубо говоря, состоит общая истинная воля человечества как вида; и любые выдумки, не подчиненные этой воле, суть заблуждения.

Возвращаясь к «Исправлению», эти птицы меня раздражают до крайности. Думаю, им здесь не место. Сдается мне, они прилетели из Ноева ковчега. Лучше убрать их отсюда — пусть карта будет проще. Я не сомневаюсь: как только мелодия танца Венеры

1 «Эксетер», «Аякс» и «Ахиллес» — английские крейсера под командованием капитанов Белла, Вудхауза и Парри, одержавшие победу в сражении близ устья реки Плейт (Южная Атлантика) с мощным немецким карманным линкором «Граф Шпее» 12 декабря 1939 г. Благодаря этой победе был открыт относительно безопасный проход для английских конвоев, следовавших через Атлантику.

и Сатурна уверенно зазвучит в вашей душе, вы создадите другую даму, которая вам понравится гораздо больше.

Должен подчеркнуть, что эта боязнь лиц — отвратительное проявление трусости. Это ведь природный инстинкт — ассоциировать выражение лица с нравственными идеями, а ваша задача — проиллюстрировать именно нравственные идеи, или, вернее сказать, идеи магические. В данной конкретной карте это не так уж важно, поскольку, по традиции, Правосудие слепо; но, с другой стороны, скрытое лицо предполагает обман, что решительно противоречит смыслу этой карты; только прихвостни инквизиции или фемгерихта¹ вершили свое так называемое «правосудие» под капюшонами. Беспристрастие — красивая идея, но вы с ней недалеко уйдете, если будете допускать, что ее олицетворением может оказаться какой-нибудь демон зловещей тьмы.

А теперь я подумаю, чем отплатить вам за Магомета.

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей.

С братской любовью,
ваш [Алистер Кроули].

5. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Роллинг-Стоун-Орчард,
Чиппинг Кэмден,
7 января 1940 года

Дорогой Алистер!

26 карт отправились к картонажному мастеру, так что конец нашим трудам уже близится, как это ни ужасно. Несколько рисунков мне бы и хотелось переделать, но нет ни малейшей надежды, что из этого что-то получится. Нынче ночью меня одолела тяжелейшая хандра. Думаю, в дальнейшем я буду печатать письма на машинке. Еще я прочла вашу подлинно магическую «*Liber L.X.V.*»² О нет, я не притворяюсь, будто поняла ее, но она подобна музыке, и только такие книги мне и хочется читать — только от них у меня возникает такое чувство, будто я до сих пор

¹ *Фемгерихт* — полуполигальный суд в средневековой Германии, выносивший приговоры в порядке секретного разбирательства, в отсутствие обвиняемого, и тайно приводивший приговор в исполнение.

² Имеется в виду «*Liber 65*» («Книга Сердца, обвинитого Змеем»).

жила в пустыне и все готова отдать за глоток воды. Неужели я так и не сдвинусь с мертвой точки? С йогой у меня ничего не получается. Отрешиться от суеты я не могу, а даже если бы и смогла, все равно слишком много времени уходило бы на простые житейские дела. Меня очень беспокоит мысль о том, что наша работа рано или поздно закончится: поскольку никаких сопоставимых с нею заказов не предвидится, мне придется вернуться к той ужасной жизни, от которой я сознательно бегала на протяжении последних двух лет, — а это, я боюсь, окажется мне не по силам. Скорее всего, от ритуальной магии мне не будет никакого толку: для того, чтобы понять что-то, мне необходимо это нарисовать. У меня не хватает слов, чтобы выразить вам благодарность за всю вашу помощь, терпение и понимание. Как бы там ни было, вам удалось до меня достучаться, и я начинаю понемногу различать где-то вдалеке некие обрывки смыслов, что могут заключаться в Мудрости древних и наших дней. Жаль, что на большее я пока не способна; такое чувство, словно в желудке застрял огромный кус непереваренного сала.

Сейчас в работе Двойка Дисков. Глаз змеи должен быть красный? Это не очень удобно, потому что в этой карте и так оказалось несколько цветов, не связанных с Юпитером и Козерогом. Я имею в виду четыре цвета стихий: они образовали негармоничные вкрапления. А о драгоценных камнях на теле змеи вы, кажется, не упоминали? Думаю, они вам понравятся. Но эту чертову надпись придется переделывать. Она выводит меня из себя; у меня от нее уже все болит.

Жду не дождусь, когда можно будет взяться за Меркурия, но я твердо решила сначала доделать Вселенную. Мастеру я велела не вставлять карты в рамы, чтобы мы могли рассмотреть их самым внимательным образом. Как ни чудовищно это звучит, но я чувствую, что обязана сделать их настолько совершенными, насколько это вообще в моих силах, хотя загвоздка в том, что исправлять акварели дьявольски трудно, даже если нет сомнений, что поправка впишется в общую композицию; а переделать все заново я, конечно, могу, но в точности воссоздать прежнее чувство невозможно, так что, по всей вероятности, получится лишь плохая копия.

Всегда ваша,
Фрида.

[P.S.] Что случилось в 1547 году? Я сегодня проснулась со словами: «Не забудь 1547-й». Есть ли в этом какой-то смысл?

6. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Роллинг-Стоун-Орчард,

28 января 1940 года

Дорогой Алистер!

Спасибо вам за письмо.

Пятерка тоже готова.

Что касается галереи «Стаффорд»¹. По-моему, лучше всего будет, если я приглашу Алу Стори в гости на уик-энд, покажу ей карты и сделаю так, чтобы она сама предложила мне устроить выставку. Перси² уже предложил довезти ее на машине, и мы вроде бы обо всем договорились, но тут она внезапно слегла с простудой. Она вообще-то не слишком пунктуальна. Я давно с ней знакома и знаю, что добиться от нее толку гораздо проще, если позволить ей считать, что она самолично затеяла дело, а не просто согласилась принять в нем участие. Несмотря на свои замашки обольстительницы, она, в сущности, очень деловая женщина, и убедить ее взяться за проект, не сулящий славы или денег, решительно невозможно.

Еще одно: если вы включите в книгу какие-то ритуалы, то, мне кажется, карты не будут продаваться. Как правило, люди боятся остаться в дураках или навлечь на себя несчастье, связавшись с черной магией, — особенно в наши дни, когда на каждом шагу замечаешь, как кто-нибудь крестится, пытаясь отвести от себя дурной глаз; поэтому светский бизнесмен, чьи деньги вам понадобятся для издания колоды, попросту не захочет иметь дело с чем-то таким, что сочтет надувательством, способным оскорбить широкую публику.

Так что я позволю себе предложить следующее: пусть Ала делает рекламу сама, как ей это будет удобно, а мы с вами будем

¹ Галерея «Стаффорд» — выставочный зал и художественный клуб в Лондоне. Галерею возглавляла Ала Стори, энергичная деловая женщина, превратившая «Стаффорд» в популярное место встреч художников, критиков и торговцев произведениями искусства.

² Перси — имеется в виду Перси Альфред Харрис (1876—1952), муж Фриды Харрис. Баронет, политик, главный организатор либеральной партии в британском парламенте, а позднее председатель Британского международного либерального совета.

держаться в тени; мое имя вообще разглашать не станем, чтобы подогреть любопытство публики и критиков. Картины уже и сами по себе будут достаточно необычны, чтобы заинтересовать зрителя (при условии, конечно, что я выполняю свою часть работы хорошо), а если вдобавок напустить таинственности, то зритель потянется к нам, как по волшебству, — я не раз наблюдала нечто подобное. Я бы даже предложила и вам не подписывать свою работу. Те, кто знаком с вашим ясным письмом и классическим стилем, узнают вас с первого взгляда; а для широкой публики анонимная книга такого уровня будет потрясением, но зато никто не заподозрит, что вы, Алистер Кроули, пытаетесь водить людей за нос или пичкать их каким-нибудь опасным новым вероучением в надежде содрать с них побольше денег. А меня могут обвинить в том, что я свернула на ту же скользкую дорожку; и вообще, скажут они, какое нам дело до сумасшедших художеств «этой бедняжки, которую Перси Харрису давно бы следовало упрятать в лечебницу, да только ему духу не хватает».

О ПОГОДЕ. Ну, она не так уж плоха. По крайней мере, есть на что посмотреть. Деревья покрылись льдом (я никогда не видела ничего подобного!); стихии словно с цепи сорвались, но из-за этого вся обычная жизнь, прогулки, повседневные вещи приобрели какую-то необычайную степенность и достоинство. Кроме того, ветер воет, да еще эта новая выдумка природы — «снеголед», не то дождь, не то снег, так что все сидят по домам, а, значит, я могу спокойно читать, рисовать или стряпать в свое удовольствие, а также ползать вверх-вниз по скользкой лестнице в свою студию, что дает как раз достаточную физическую нагрузку и чувство опасности, чтобы взбодриться и согреться.

Но в поезде вы замерзнете, так что лучше не рисковать. К тому же, я еще не готова продемонстрировать очередную порцию работы. Я хочу сперва закончить Вселенную, так что придется сделать перерыв и еще раз поразмыслить о ней как следует.

Натюрморт, который я вам послала, — это излюбленные «лакомства» жителей Котсуолда. Я свою долю съела; надо признать, для нас, младенцев, это твердая пища — вкусно, но жестковато¹.

1 Аллюзия на рассуждение из Послания к Евреям, 5:12—14: «... (ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить Первым Началам Слова Божия, и для вас нужно “молоко”, а не “твердая пища”). Всякий, питаемый “молоком”, несведущ в Слове Правды (потому что он “младенец”),

Но, я надеюсь, вы с вашим гением поймете, как их приготовить; я свои просто испекла на сливочном масле.

Доброй ночи!
С братской любовью, ваша
Фрида Харрис.

[P.S.] Я могла бы расспрашивать вас часами. У меня к вам тысяча вопросов, но стоит мне увидеть вас, как все вылетает из головы! Эфир вокруг меня так и кишит каббалай, китайцами, Эддингтоном¹ со товарищи и всевозможными загадками, требующими ваших многомудрых и язвительных объяснений.

Вы случайно не слышали шедевр Г.П. Вудхауза² по радио [...] ? В субботу во второй половине дня.

7. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Роллинг-Стоун-Орчард,

11 мая 1941 года

Мой дорогой Алистер!
Твори свою волю: таков да будет весь Закон.

Отвечаю на ваше письмо. Адрес Алы:
Нью-Йорк, Ист 39-я стрит, 120,
мисс Элизабет Хадсон
для миссис Алы Стори.

Я отправлю ей телеграмму. Не напишите ли вы Гермеру?
Ваше письмо я возвращаю.

“твердая” же “пища” свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла».

¹ Эддингтон, Артур Стенли (1882—1944) — английский астрофизик, исследователь движений, строения и пульсаций звезд, физики звездных атмосфер, строения звездных систем и др. В последние годы жизни работал над созданием единой физической теории на основе квантовой механики, общей теории относительности и теории расширения Вселенной. Кроули глубоко интересовался трудами Эддингтона и некоторых других современных физиков и математиков, черпал в них вдохновение и находил параллели и подтверждения собственному учению.

² Вудхауз, Пэлем Грэнвил (1881—1975) — английский писатель-юморист, драматург, комедиограф, автор знаменитой серии романов о Дживсе и Вустере.

«Крылатый жук»¹ — у Феликса Кросса. Я попрошу, чтобы он выслал его в понедельник первым делом.

Теперь о выставке.

Меркурий несомненно желает, чтобы она состоялась.

Николсон с Венн-Хай-стрит в Оксфорде предложил мне свою галерею. Я приняла предложение и в понедельник поеду пови-
даться с ними.

Мне попался великолепный проспект с рекламой иллюстриро-
ванной книги под названием «Агада»; она вышла в «Биконсфилд
пресс» и продается по 100 [фунтов]. Эта реклама так меня впе-
чатлила, что я поехала в Лондон выяснить о ней побольше.
Оказалось, что проспекты изготовила компания «Сан энгрей-
винг». Они вполне способны и даже готовы отпечатать наши
карты и книгу, но запросили столько!!!

С тех пор я получила много других предложений, но пока еще
все настолько смутно, что писать решительно не о чем. Однако
есть надежда, что после выставки продать карты станет легче, а,
может быть, удастся собрать подписчиков, которые профинанси-
руют издание.

Но мне надо с вами увидеться и обсудить все эти дела лично,
а не в письме.

Я заказала приглашения для публики — простые карточки.
Сейчас они в типографии. Имя художника я не указала; я не хочу
этого; что-то подсказывает мне: если я признаю свое авторство и по-
лучу известность как художник, выполнивший эти карты, я пропа-
ла. Пожалуйста, поймите меня! А то этого никто не понимает.

Каталог отправят вам напрямую, но стоит он будет недешево,
а если исправления, которые мы внесем в гранки, составят более
10% текста, придется заплатить двойную цену.

Обложку для каталога я заказала в «Сан энгрейвинг». Она бу-
дет прекрасно отпечатана и украшена репродукцией Мага в виде
карты правильного размера. Обложка эта предназначена для ката-
логов, которые будут разосланы всем предполагаемым посетите-
лям и будут продаваться прямо на выставке по 2 фунта 6 шиллин-
гов. Печатная форма для нее оказалась такой дорогой, что осталь-
ной каталог пришлось заказать в другом месте, где подешевле.

Я виделась с Хьютоном и расскажу вам, что он сказал.

¹ «Крылатый жук» — сборник стихотворений Алистера Кроули, впервые
опубликованный в 1910 году.

Пожалуйста, не уезжайте из Торки. Я буду в Лондоне и Оксфорде, а потом заеду к вам, но остаться не смогу: мне, как вы поймете, нужно будет вернуться и заниматься дальше нашими делами. Я пошлю вам телеграмму, но предварительно могу сказать, что рассчитываю добраться до вас в среду вечером, если к тому времени успею получить гранки каталога и четырех принцев.

Поправки в Абракадабру (Колесницу) и Тельца Дисков¹ внесены.

Прошу простить меня за эту краткую констатацию: вы мыслите настолько ясно и логично, что я могу написать вам, что сделала это самовольно, не посоветовавшись с вами, и вы поймете, что попросту нельзя было упустить момент.

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей.

Всегда ваша,
Фрида Харрис.

P.S. Я написала Майклу, что рисунки хранятся в бомбоубежище в саду и, если со мной что-нибудь случится, он имеет право вместе с вами извлечь их оттуда для публикации. Такое же разрешение я даю и вам, о чем свидетельствую здесь своей подписью.

Фрида Харрис.

8. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Роллинг-Стоун-Орчард,
21 мая [1941 года]

Мой дорогой Алистер!

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей.

Я так вам сочувствую! Мы с вами оба слишком волнуемся, и каждого бьет по самому слабому месту: я теряю голову, а вы — дыхание. Посылаю вам 6 [фунтов]; не знаю, как это делается, но постараюсь завтра отправить телеграфный перевод.

¹ Т.е. Принца Дисков.

Я только что получила ваши письма: сегодня я была в разъездах с одиннадцати утра до полвосьмого вечера. Сидела на вокзалах, толкалась в переполненных вагонах, набитых грубиянами-солдатами и детьми. Но Ник' того стоил, а еще мне довелось увидеть истребитель.

В Оксфорде я заглянула к Эттингхаузену и написала 20 писем по его указке. Он великолепен — каждую минуту раздражается новой идеей. Но все равно нам следует ступать очень осторожно. Меня это нервирует, но я твердо намерена сделать все, что в моих силах. Если удастся заинтересовать хотя бы несколько человек, способных вложить деньги, можно будет вздохнуть спокойно. Для того и затевается все это представление, и нам нужно сделать для этого все возможное, поэтому, пожалуйста, доверьтесь мне. Я чувствую, что это — мое призвание, и держу руку на пульсе общественного мнения: соискатель — Хор. Я работаю по 16 часов в день, пишу, размышляю; в понедельник я поеду в Оксфорд на встречу с представителями «Вог» и, надеюсь, смогу завербовать нескольких работников пера.

Простите меня, пожалуйста, что я пишу вам не так часто, как вы рассчитывали. Я действительно работаю очень напряженно: приходится постоянно улыбаться людям, развлекать собеседников, ездить туда-сюда, и все это нелегко дается, а пишу я во время поездок, если находится такая возможность.

Сейчас уже одиннадцать вечера. Доброй ночи.

Возможно, через несколько дней я смогу прислать вам репродукцию картины.

Каталог еще не готов.

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей.

Фрида.

[P.S.] Огромное вам спасибо за ваши слова о том, что последние три года прошли хорошо. Я очень вам благодарна, вы знаете. Хватит ли вам [пригласительных] карточек? Я высылаю еще немного, но если нужно больше, то придется отпечатать еще порцию. Они буквально разлетаются [...] хорошо!

1 Т.е., галерея Николсона, упомянутая в письме от 11 мая 1941 года.

9. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Роллинг-Стоун-Орчард,
Чиппинг Кэмден,
26 мая 1941 года

Мой дорогой Алистер!

Твори свою волю: таков да будет весь Закон.

Я только что получила ваше письмо. То, что вас выселили, — ужасная неожиданность. Как это для вас мучительно и тягостно!

А теперь... вы всегда просили, чтобы я говорила вам правду. Так вот, я сейчас напишу вам правду, высказать которую с должной деликатностью мне очень непросто, но все равно придется.

Неприязнь к вам в Оксфорде очень сильна. Моя задача — по возможности добыть денег для издания колоды, но сейчас, когда идет война, это почти невозможно. Мне удалось употребить свое влияние на то, чтобы люди при деньгах посетили нашу выставку. Для этого я выжала все возможное из своего положения в обществе. Если бы эти люди заподозрили, что карты эти вдохновлены Архимагистром Черной Магии (интересно, что они под этим подразумевают?), мы тотчас лишились бы их покровительства. Мне дали это понять разными способами, и вежливо, и не очень. Поэтому, если вы покажетесь на выставке или вообще хоть как-то дадите знать о своем участии, то все наши старания пропадут втуне, все труды и деньги пойдут прахом. Я очень надеюсь, что у вас достанет терпения и хладнокровия подождать, пока мы не запустим карты в производство... В противном случае долго скрывать, что за проектом стоите вы, не удастся: об этом и так знают уже слишком многие, и мне страшно представить, какая на меня тогда обрушится лавина.

Я тоже стараюсь обойтись без лишней известности, потому что оккультисты меня утомляют, а торговцы внушают отвращение. Я не хочу ни славы, ни скандалов, ни денег, но всей душой жажду и желаю лишь уединения. Вся финансовая прибыль в случае успеха будет ваша. Мне наградой стала сама эта работа.

Итак, мой уважаемый и почитаемый коллега, ответьте мне и доверьтесь мне...

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей.
 Всерьез обеспокоенная, ваша
 Фрида Харрис.

[P.S.] Гранки еще не прислали, несмотря на все телеграммы и письма. Прилагаю письмо от Ганна. Тоже не слишком благожелательное.

10. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Сегодня был прекрасный день! Вам лучше? Вы уже выходите?

Роллинг-Стоун-Орчард,
 Кэмден
 25 марта [1942 года]

Мой дорогой Алистер!

Твори свою волю: таков да будет весь Закон.

Срочно возвращаю вам пробный образец, потому что я в этом смысле себе не доверяю: у меня он потеряется в два счета.

1. Бумага превосходная.

2. Печать отличная.

3. Цена приемлемая, но формат слишком большой — если вы собираетесь выпустить книгу в комплекте с картами. Может быть, вы хотите опубликовать ее отдельно? Но в таком случае следует по крайней мере включить в нее фотографии карт, вам не кажется?

Прилагаю вырезку из «Ившем Джорнал». Это заметка Госса, по-моему, весьма неплохая.

Я от души развлекаюсь на выставке среди всех этих чопорных пожилых дам и престарелых джентльменов. Но дети! Мне этого не понять, но после школы они валят сюда толпами. Сегодня было восемь мальчишек, не меньше, и все задают умные вопросы, и ходят кругами с торжественным видом, и смотрят во все глаза. Я забавлялась расспросами, какая картина им понравилась больше всех. О да! Они отвечали тотчас же, не задумываясь, и почти всегда карта совпадала с месяцем их рождения! Но один мальчик лет шести, эдакий маленький гномик, так и впился в «Эон».

Я пыталась его увести, но — ни в какую... Какую струну он задел в нем? Эти ясные глазки смотрели на меня так серьезно...

В его сиянье золотом
Я молча шел домой:
То Чимборасо и Котопакси
Украли голос мой.

Его прекрасное лицо
Блистало ярче дня:
То светлый Попокатепетль
Околдовал меня!

Дома и люди рядом с ним
Бледны, что сон минувший:
То Чимборасо и Котопакси
Украли мою душу¹.

Одну юную особу двух лет от роду, ползавшую и топавшую уже весьма бойко, тоже спросили, какая картина ей нравится больше всего. Она тотчас направилась в сторону Двойки Чаш, Любви. Я подумала, что она забудет, и минут через десять спросила ее еще раз, — но она опять двинулась к той же картине и повторила: «Эта».

А потом эти дети спросили меня: «Что такое «Вожделение»? Только представьте себе, какой удар ниже пояса!

Немного робея, я начала: «Ну, я попробую вам объяснить, что при этом чувствуешь. Представьте себе, что вы увидели вкусную шоколадку, и вот вам ее дали, и вы едите ее, и... до чего же вам вкусно! Эта картина — как раз о том, что ты чувствуешь, когда ешь шоколадку». После этого мы мило поболтали о том, кто какие любит конфеты, о липких тянучках (ням-ням!) и о том, какие леденцы дольше всего не кончаются. Как они серьезно подходят к делу! Я им очень завидую.

Попытаюсь отослать вам картину Солнца в Овне². Меркурия сфотографировали, но вот насколько удачно — это большой вопрос³. Надо будет внимательно рассмотреть фотографии, но ко-

¹ Отрывок из «Романса» У.Дж. Тернера. Чимборасо и Котопакси — вулканы в Эквадоре, Попокатепетль — вулкан в Мексике.

² Вероятно, имеется в виду Тройка Жезлов.

³ Имеется в виду «Маг» (Ату I), который был выставлен до того, как Кроули увидел готовую работу.

пировщики едва шевелятся. Сколько нам еще дожидаться двух репродукций «Солнца», скажите на милость?

Надеюсь, Пусси уже отослала вам стихи. Это я виновата, что вовремя ее не поторопила. С ребром у меня полегче, но теперь началась бессонница.

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей.

Всегда ваша,

Фрида.

11. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Роллинг-Стоун-Орчард,

Кэмден

9 мая [1942 года]

Дорогой Алистер!

Твори свою волю: таков да будет весь Закон.

Я написала Пирсону и попросила переслать вам копию сметы, которой я все это время добивалась от «Сан энгрейвинг». Мы пришли к соглашению, что эта сумма покроет все возможные расходы, а на выходе мы получим не 100 колод по 10 [фунтов] за штуку, а 1000 по 1/10 [фунта]. Сюда включены коробки и все непредусмотренные расходы, кроме налогов, с которыми в «Сан энгрейвинг» разберутся сами с помощью своего обычного агента.

Но меня беспокоят все эти рассроченные платежи и поштучный выкуп карт. Такой подход к делу кажется мне не очень удачным, потому что всякий раз будет возникать вопрос, кому принадлежит каждая очередная карта: Хилтону, вам, или мне, или еще кому-то.

Я предвижу большие проблемы и хочу предложить вам обзавестись какой-нибудь третьей стороной, к которой будут стекаться все деньги подписчиков. Пусть даже для этого придется создать компанию «Таро лимитед» с казначеем.

Что вы скажете насчет Мадж Портер, если я уговорю ее за это взяться?

Если эта идея вам не нравится, как насчет Хилтона или Сесиля? Ни мне, ни вам, как лицам, рассчитывающим на прибыль (хотя я в это не верю), не стоит принимать чеки от частных лиц, а не то нас очень скоро обвинят в присвоении

и растрате. До сих пор этот вопрос не возникал только потому, что за все платила я.

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей.

Ваша

Фрида Харрис.

[P.S.] Чувствую себя неважно. Не хватает сил на работу, а все вокруг, кажется, только на меня и надеются и ждут, что я для них сделаю то одно, то другое... а я сейчас даже пальцем шевельнуть не в силах, разве что ради отдыха.

12. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Роллинг-Стоун-Орчард,
Кэмден

14 мая 1942 года

Мой дорогой Алистер!

Твори свою волю: таков да будет весь Закон.

К сожалению, я не могу дать разрешение на воспроизводство моих картин в виде колоды карт до тех пор, пока не буду знать, кто именно вкладывает в это деньги, пока вы не сообщите мне все подробности вашего плана, не расскажете, как вы намереваетесь собрать такую крупную сумму, и не дадите удовлетворительных гарантий. Я должна убедиться, что речь идет о серьезном деловом предложении и что этот проект вполне надежен.

Поскольку я больше не в силах выносить все эти хлопоты, будьте так любезны, ответьте не мне, а моему банковскому управляющему. Я хочу порекомендовать все эти деловые сложности специалистам.

Отвечать вам по этому поводу и обсуждать это с вами впредь я не готова.

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей.

Ваша,

Фрида Харрис.

[P.S.] Из «Сан энгрейвинг» сообщили, что картона на 1000 колод у них хватит. Адрес банка: «Мидленд банк», Чиппинг Кэмден, Глос[тершир], управляющему.

13. Алистер Кроули — г-ну Пирсону (граверу)

Лично в руки и строго конфиденциально во избежание ущерба правам всех заинтересованных сторон.

Пикадилли, 140,
Запад-1, [Лондон]
29 мая 1942 года

Уважаемый мистер Пирсон!

Твори свою волю: таков да будет весь Закон.

Благодарю вас за письмо, которое я получил сегодня утром. В свете нашего дальнейшего сотрудничества я полагаю крайне важным полностью разъяснить вам сложившуюся ситуацию. Я с удовольствием сделал бы это устно; но письменная форма представляется мне более целесообразной с точки зрения отдаленных перспектив.

По мере поступления средств вы уже неоднократно изготавливали для нас отдельные карты.

Мой стариннейший и дражайший друг мистер Хилтон был так любезен прислать мне 15 [фунтов] на печать еще одного старшего аркана, но затем, когда вы сообщили, что с небольшой доплатой в размере не более 5 [фунтов] можно отпечатать сразу две карты, я отправил вам эту дополнительную сумму из собственного кармана.

Леди Харрис, разумеется, приняла эту новость с восторгом и выслала вам необходимые оригиналы.

В скобках добавлю, что главная причина, по которой я обратился к вам с этим дополнительным заказом, заключалась в том, что один мой друг, предлагающий финансировать производство всей колоды, пожелал увидеть отпечатанным какой-нибудь из младших арканов, дабы удостовериться, что они выдерживают сравнение со старшими.

Но затем, к немалому своему удивлению, я получил от леди Харрис письмо, содержавшее следующий пассаж:

«Но меня беспокоят все эти рассроченные платежи и поштучный выкуп карт. Такой подход к делу кажется мне не очень удачным, потому что всякий раз будет возникать вопрос, кому принадлежит каждая очередная карта: Хилтону, вам, или мне, или еще кому-то.

Я предвижу большие проблемы и хочу предложить вам обзавестись какой-нибудь третьей стороной, к которой будут стекаться все деньги подписчиков. Пусть даже для этого придется создать компанию “Таро лимитед” с казначеем.

Что вы скажете насчет Мадж Портер, если я уговорю ее за это взяться?

Если эта идея вам не нравится, как насчет Хилтона или Сесиля? Ни мне, ни вам, как лицам, рассчитывающим на прибыль (хотя я в это не верю), не стоит принимать чеки от частных лиц, а не то нас очень скоро обвинят в присвоении и растрате».

Леди Харрис никогда не читает мои письма внимательно. А между тем, я уже объяснял ей, что эти отдельные карты производятся на средства, переданные нам в подарок.

Мадж Портер — это милейшая старая леди, которая живет в уединенном доме в лесу, где-то в окрестностях Ньюбери. Добраться до нее можно только через лес по проселочной дороге; телефона у нее нет.

Я написал леди Харрис и объяснил ситуацию, но в ответ пришло следующее письмо:

14 мая 1942 года

Мой дорогой Алистер!

Твори свою волю: таков да будет весь Закон.

К сожалению, я не могу дать разрешение на воспроизводство моих картин в виде колоды карт до тех пор, пока не буду знать, кто именно вкладывает в это деньги, пока вы не сообщите мне все подробности вашего плана, не расскажете, как вы намереваетесь собрать такую крупную сумму, и не дадите удовлетворительных гарантий. Я должна убедиться, что речь идет о серьезном деловом предложении и что этот проект вполне надежен.

Поскольку я больше не в силах выносить все эти хлопоты, будьте так любезны, ответьте не мне, а моему банковскому управляющему. Я хочу препоручить все эти деловые сложности специалистам.

Отвечать вам по этому поводу и обсуждать это с вами впредь я не готова.

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей.

Ваша,

Фрида Харрис.

Если бы она только этим и ограничилась! Но вместо того, чтобы действительно препоручить все дальнейшие решения своему управляющему, она изъяла у вас оригиналы. Полагаю, к тому времени вы уже начали работать над этими двумя картами. Могу себе представить вашу досаду.

Я хотел бы подчеркнуть, что всецело предан леди Харрис и мог бы перечислить великое множество проявлений ее доброты в моем отношении, свидетельствующих о том, что это чувство взаимно.

Но время от времени у нее случаются приступы паники, а в подобном состоянии она способна на самые необъяснимые поступки. К примеру, она может написать совершенно незнакомому человеку и попытаться вмешаться в мои с ним отношения. Не хочу приводить примеры, но заверяю вас, что такие случаи имели место и повергали меня в глубокое изумление.

Но вернемся к нынешней ситуации. Во-первых, мне принадлежат две трети предполагаемой прибыли от этого проекта по изданию Таро. Что касается самих картин, то почти все они сделаны по изготовленным мною эскизам; более того, композицию, смысл и цветовую гамму во всех случаях определял я сам. Никаких разногласий между нами по этому поводу не возникало. Она смиреннейшим образом следовала моим указаниям — и это при том, что в некоторых случаях я заставлял ее переделывать одну карту по шесть-семь раз.

Причины, по которым она воспротивилась этому заказу на изготовление двух карт, мне совершенно непонятны. Вы утверждаете, что она предпочла бы изготовить сразу четыре. Но почему

в таком случае она не обратилась ко мне? Я с радостью доплатил бы необходимую сумму.

Приношу свои извинения за столь пространное письмо по столь незначительному, в сущности, поводу; и осмелюсь добавить, что вы были совершенно правы, предположив в нашей телефонной беседе, что она одумается сама, если на какое-то время просто оставить ее в покое.

Но вопрос в другом: могу ли я просить своего друга вложить в это предприятие 1600 [фунтов], если в любой момент она может опять выкинуть такой же фортель и изъять оригиналы из типографии?

По этой причине я собираюсь обратиться к своим адвокатам, господам Гисборну и Льюису (Эли-плейс, 10, Запад-1), чтобы они составили подобающий контракт, который не позволит ей вмешиваться в работу после того, как мы с моим другом достигнем окончательной договоренности по финансовым вопросам.

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей.

Искренне ваш,

Алистер Кроули.

[P.S.] По-видимому, важно, чтобы вы понимали, чем я руководствуюсь. Для меня эта Работа, это Таро, над которым я тружусь, — энциклопедия всей серьезной «оккультной» философии. Это стандартное справочное руководство, которым будет определяться весь ход развития мистической и магической мысли на протяжении последующих двух тысяч лет. Единственная моя забота — оградить его от опасности уничтожения, а для этого необходимо воспроизвести и размножить его в стандартной форме и распространить как можно более широко. Финансовой выгоды я не ищу; если бы я располагал капиталом в этой стране, я бы сам разослал 200 (допустим) экземпляров по государственным библиотекам во все части света и столько же — моим главным представителям.

А.К.

14. Алистер Кроули — Айсидору Керману (адвокату)

Пикадилли, 140,
Запад-1, [Лондон]
9 июля [1942 года]

Дорогой Керман,

Таро — это Атлас и Путеводитель по Вселенной. С февраля [1899] года я изучал его ежедневно, и эти исследования обошлись мне в общей сложности в несколько тысяч фунтов.

Я давно намеревался создать колоду, в которой нашли бы отражение все новейшие открытия антропологии, сравнительного религиоведения и так далее.

Леди Харрис предложила изготовить такую колоду по моим указаниям. Мы договорились, что моя доля прибыли от этой работы будет составлять две трети.

Следуя моим приблизительным наброскам и описаниям, работая под моим постоянным наблюдением и постоянно внося мои поправки (некоторые карты ей приходилось переделывать по пять-шесть раз, а одну — даже восемь), она создала серию картин, выставка которых сейчас проходит в галерее Беркли. (Есть одно исключение: карту под номером I мне не показали и я не утвердил ее как окончательный вариант. Подозреваю, здесь что-то нечисто.)

Но затем леди Харрис поставила под угрозу мои интересы, заключив договор о продаже колод по себестоимости. Такие цены отпугнут книготорговцев и библиотеки и сведут мои две трети прибыли к нулю.

Авторские права на эту колоду я оцениваю приблизительно в 20 тысяч [фунтов]. Для сравнения: примитивная, отвратительно нарисованная, грубо раскрашенная, полная ошибок и ни на что не годная колода, опубликованная в 1902-м или около того, до сих пор распродается по тысяче с лишним экземпляров в год при розничной цене 15 [фунтов]. Я совершенно уверен, что мои превосходные карты вкупе с книгой о Таро (я намеревался опубликовать их вместе, одним набором, и распространять в подарочной коробке) принесли бы гораздо более солидные годовые прибыли. У меня много последователей в США (они присылают мне ежемесячно по 50 [фунтов], а иногда и больше), и число их быстро растет. Я возлагаю надежды на свой «Гимн в честь

Дня Независимости», который недавно положили на музыку: 9 августа он прозвучит по радио в Кливленде (Огайо), в передаче местной Лиги садово-парковой культуры. Имеется еще песня о Свободной Франции (прилагаю экземпляр). Изобретение знака «V» в конечном счете тоже пойдет на пользу моим целям¹.

Во-первых, я хочу юридически закрепить за собой права на две трети прибыли. Во-вторых — право распоряжения картами как таковыми. И, при необходимости, взыскать убытки, которые она причинила своими скрытыми, двурушническими, низкими, бессовестными и бесчестными махинациями, устроив выставку без моего разрешения и заключив вышеупомянутый договор о продаже колод.

N.B. Имущественные права принадлежат не лично мне, а О.Т.О., генеральным казначеем которого является г-н Карл Гермер (Лексингтон-авеню, 1007, Нью-Йорк, США). Иск лучше оформить на его имя.

N.B. Истинный мотив, которым руководствуется леди Х[аррис], — желание скрыть от общественности тот факт, что она тесно сотрудничала со мной на протяжении четырех лет. Учитывая это, не глупо ли с ее стороны доводить дело до судебного разбирательства?!

Я позвоню в субботу рано утром; может быть, вы сможете составить мне компанию за ланчем?

Искренне ваш,
Алистер Кроули.

P.S. Я пытаюсь решить дело полюбовно; ничего не предпринимайте до тех пор, пока мы с вами не увидимся. А.К.

15. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Четверг, 5 сентября [1942 года]

В ответ на [ваше письмо от] 2 сентября, пришедшее только сегодня со второй почтой.

¹ Подразумевается знак «Победа» (см. примеч. 2 на стр. 364), который Кроули при вступлении Великобритании во Вторую Мировую войну предложил британскому правительству для использования как оккультный противовес нацистской свастики.

Дорогой Алистер!

Полагаю, нам обоим будет проще решить все разногласия и избавиться от лишних трений, если от моего имени будет действовать мисс Лопем («Лопем, Беккет и Джилл», канцлерский суд, Стейпл-инн, Холборн). Я написала ей, чтобы она немедленно связалась с вами, и, полагаю, она сможет оказать вам всю необходимую помощь. Вы пишете, что не вполне здоровы, но она сможет сама уладить все юридические вопросы, следуя вашим указаниям, и при необходимости провести за вас переговоры с Хафтоном. Вы в любой момент можете позвонить ей. Она очень благоразумна. Она в курсе моих пожеланий, уже встречалась с Хафтоном и бывала на Мьюзеум-стрит.

Надеюсь, она вас вполне устроит и поможет вам разобраться со всеми обязательствами.

Я, конечно, и сама могу приехать в Лондон, но поскольку я ничего не смыслю в юридических делах, есть опасность, что я заупрямлюсь, где не надо, — в отличие от человека постороннего и независимого; а если контракт не будет проверен со всем тщанием, одному из нас не избежать обвинений в нечестности. Так что, я надеюсь, вы согласитесь, что подобные меры предосторожности необходимы и мне, и вам.

Желаю вам скорейшего выздоровления.

Вы пишете: «Я предложил вам разработать условия контракта с помощью Майка (раньше вы об этом не упоминали, хотя должны были получить мое письмо в прошлую пятницу с первой почтой), чтобы а) избавить вас от бремени выплат еженедельного жалования, б) получить возможность самостоятельно контролировать проект; я уверен, что Лондон — самое подходящее для этого место».

1. Я не получала от вас письма с предложением разработать условия контракта.

2. Я никогда не тяготилась выплатой жалования, потому что вы давали мне очень много взамен.

3. Я не понимаю, что вы имеете в виду, когда пишете, что «Лондон — самое подходящее место».

[Окончание письма утрачено]

16. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Роллинг-Стоун-Орчард,

11 декабря 1942 года

Дорогой Алистер!

Я несколько раз пыталась написать вам, но всяческие домашние потрясения не давали мне спокойно сесть за письмо. И вот теперь, устроившись, наконец, в кресле у камина с чашкой чаю, я попросту не в силах опять спускаться по лестнице за писчей бумагой, так что прошу простить мне этот огрызок, на котором я пишу.

Печально, что вам нездоровится. Я так и знала! Но, надеюсь, сегодня вам уже полегче? Посылаю фотографии Мечей, но только, прошу вас, не рассматривайте их среди ночи.

Я все сделала так, как вы сказали, и теперь они, вроде бы, стали лучше. Исправлять эти карты невероятно сложно. Каких усилий мне стоило подобрать краски в тон! Но, думаю, теперь все будет в порядке.

Вы только представьте себе, что сегодня случилось (Меркурий совсем разобезьянничался!). Я заметила, что в ванной протекает сточная труба. «Ага! — сказала я по примеру одного известного поэта¹. — Должно быть, ослабили гайки; постучу-ка я по ним молотком». И что бы вы думали? Вся фарфоровая эмаль тотчас же пошла трещинами. Чтобы выбросить ванну, ее надо было сначала открутить от стены, так что в доме до вечера буйствовала орда сантехнических демонов, а я мыкалась, не зная чем себя занять и куда от них скрыться.

Между тем дошла очередь до Принцессы. И зачем только ей понадобилась эта беременность? Но она настаивает, так что придется пойти ей навстречу. Она со мной болтает. Что-то насчет того, что ее путают с Девой Марией. Одним словом, я пока развлекаюсь с деревьями, а если композиция вам не понравится — ну что ж, по крайней мере я [*следующие несколько слов в рукописи неразборчивы*] сама.

Я никак, никак не могу найти про 93. Вы говорите, это есть в «Равноденствии богов» на странице 138. Но в том издании, которое вы мне дали, его там нет. Оп-па! только что перевернула страницу — и что я вижу? Вижу дополнительную страницу без номера, и там действительно что-то про 93, но почти так же

¹ Намек на название поэмы Кроули «Ага!».

непонятно, как и в вашем письме. Что такое III° + + + + о боже! ничего не понимаю. ❧. Дурак. Колесо Фортуны — Дьявол в Таро. Затем вы говорите оставить алеф и перейти на путь Л... я так понимаю, под «Хе» вы подразумеваете Жрицу [sic]? Так или иначе, а все-таки я действительно стала лучше все это понимать, пусть даже и неосознанно!

По поводу Пусси я была права, когда писала вам, что она ужасно переутомилась. Прошу вас, разрешите ей пожить у вас несколько дней — говорить с ней не надо, пусть просто отоспится.

Вы неправы насчет нее, на самом деле она человек благородный и смелый и превосходный друг, и нет в ней никакой сентиментальности, пока она не пытается думать. Так что, пожалуйста, отнеситесь к ней с уважением, какие бы глупости она ни болтала. На этом я закругляюсь и пойду сделаю эти оттиски, будь они неладны. Мастер по рамам уже заждался. Но рисовать буду днем, по ночам слишком плохо вижу.

Ваша покорная слуга,
Ф.Х.

PS. И последнее. Я прочитала биографию Магомета. Помоему, это какая-то странная личность, вроде Гитлера. Не могли бы вы написать мне о нем хоть пару слов?

II

1. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Дорогой Алистер Магомет!

Принцесса с Ребенком чувствуют себя хорошо.

Постараюсь ответить на ваше письмо вразумительно.

I. У меня есть рисунок Зодиакальной Петли. Хотите ли вы, чтобы я сделала приличный чертеж на основе вашего наброска?

II. Не могли бы вы скреплять свои заметки не простыми зажимами [*в рукописи следует рисунок*], а скрепками [*в рукописи следует рисунок*]? А то они рассыпаются и потом я не могу собрать их в правильном порядке и перенапрягаю глаза.

III. С Хилтоном все улажено.

IV. Заголовок для бордюра я отправила вам потому, что не была уверена, все ли там правильно. Я не знаю, что делать. Попытаюсь что-нибудь придумать. Распридилить [sic] Жезлы и Диски так, чтобы они были одинакового размера, я, разумеется, могу. Не хочется еще, чтобы в нижней части было слишком много надписей, но я попробую сделать так, как вы предлагаете. Как я говорю, «гробовщик с голоду не умрет».

V. Что касается ваших книг, то, я полагаю, вы и сами прекрасно знаете, что, будь они написаны на санскрите, новичку и то пришлось бы легче и что любой читатель на них попросту голову свихнет. Поэтому люди разумные (вроде меня) отщипывают от них по кусочку, да и то когда чувствуют себя в силах это переварить. К тому же, они вызывают целую бурю эмоций, а я, в отличие от вас, не способна сидеть на диете из горячего карри. Кстати, я напрочь забыла, что я имела в виду под этой «Нэнни-Нэнни» [?]. Рада слышать, что вы меня не поняли, — так вам и надо! И что это еще за лепные работы вы для меня припасли? «Сделайте Чаши поглубже! Поверните всю карту под углом!» Поймите наконец, что все это делается на плоскости! Чтобы сделать то, о чем вы просите, понадобилась бы аппликация или скульптура.

Впрочем, я так и знала, что придется что-то переделывать. И я буду следовать вашим указаниям, насколько позволят бумага, текстура и композиция. Справедливость я тоже переделаю, будь она неладна! «Удовлетворенная женщина»! Полноте, да бывают ли на свете такие чудеса? Могу себе представить, какой дурацкой улыбкой она бы встречала рассвет! Но, так или иначе, я хочу сначала закончить всю экспериментальную работу, хотя Меркурий уже вопит и требует, чтобы его вернули в материнское чрево и дали воплотиться вместе с его товарищами. Одним словом, я намерена корпеть над Пантаклями и Вселенной до победного конца, а вы тем временем успеете поменять все карты, вставить их в дорогие рамы, вынуть обратно и поменять еще раз, так что в конце концов вся эта колода обрушится нам на голову, как Алисе в Зазеркалье. Спокойной ночи!

Ф.Х.

2. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Начало письма утрачено.]

Имейте в виду, что эти картины уже обрамлены, так что внести изменения будет трудно.

От вас не слышно ничего ободряющего насчет Принцев — но я пишу маслом, когда удастся урвать несколько минут, так что они могут подождать, пока вы вдохнете в них жизнь.

Появилось несколько причин отправиться в Девоншир в начале декабря или в ноябре: Лайман — в Северном Девоншире, Алистер — в Торки, Рауфман — в Майнхед. Если будет такая возможность, я хотела бы пройти за три недели в декабре краткий курс геометрии у Рауфмана в Майнхед. Так я смогла бы прояснить кое-какие свои геометрические представления. Он прислал мне превосходные заметки по поводу конуса.

Итак, я надеюсь вскоре с вами увидеться. Не надо, Алистер, говорить мне «полюбите меня хоть немножко». Вы, смею надеяться, — мой друг, а когда мои друзья бывают со мной невежливы, я этого не запоминаю. Что бы там ни было, они остаются стержнем, узловой точкой, средоточием, из которого исходит все самое приятное, что есть в моей жизни.

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей.

Au revoir,

Фрида Харрис.

93 93/93

[P.S.] Не знаю. Мне кажется, это немного слишком заковыристо... но уже поздно. Меня расплющило, как ту подошву, которая мне сегодня досталась на ужин. Ее приготовили спустя рукава и ужасно, ужасно невкусно. [*В рукописи маленький рисунок подошвы.*]

3. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Суббота, 12 июля [*год не указан*]

Дорогой Алистер!

Я никак не могу найти бумаги О.Т.О. Искала их и в Ричмонде, и в Лондоне в Мортон-хаус. Перерыла все уже много раз, так что просить кого-то еще, чтобы поискали там, бесполезно.

Сегодня перебрала все свои бумаги здесь, но только попусту выбилась из сил.

Пожалуйста, пришли мне другую копию!

Прилагаю 4 [фунта] 4 [шиллинга].

Думаю, что курировать работу в США я не смогу: для такой ответственной должности мне не хватает подготовки. Но я попробую, а вы судите сами.

«Исправление» шутит со мной странные шутки. Кончилось тем, что она пожелала уподобиться рисункам Бердсли! К тому же, Арлекин в ней то проступает, то исчезает куда-то, а мне остается только повиноваться его капризам. Но почему Арлекин? Какой в этом смысл? Да, и еще: она не желает сидеть. Она предпочитает стоять на цыпочках, едва удерживая равновесие. Композиция в результате вышла неплохая. Насчет синего цвета — это покамест кобальтовая синь. В инструкции сказано, что нужен синесине-зеленый. И бледно-зеленый изумрудный. А этот изумрудный — дрянная плакатная краска.

Мысль о том, чтобы каждую неделю получать письмо о китайских «и», мне по душе. Особенно, если там действительно все будет разжевываться, как для дураков; это с вашей стороны на удивление любезно.

Я чувствую, что работа движется. Следующим этапом займусь рубашкой карт и наклейкой на картон.

Что насчет расширенного комплекта копий? Работа немалая, но сделать можно.

Я пока послала вам только одну копию на пробу; можете смело выбросить ее, а не то скоро обростете хламом. Если понадобится, я пришлю еще.

Так отрадно слышать, что вам стало легче! Но, боюсь, эти астматические приступы очень вас утомляют.

Вот что мне пишет мой дантист из Страуда: «Пожалуйста, пришлите мне колоду этих карт, которые вы показывали на фотографиях! Все время о них думаю, не могу выбросить из головы». Очень показательно!

Ваша (слегка обеспокоенная бумагами О.Т.О.)

Фрида Харрис.

4. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

11 декабря [год не указан]

Дорогой Алистер!

Спасибо вам за письмо, на него я отвечу позже.

Высылаю вам образец верхней части каймы для карт (потому что там, в верхней части, я поместила надпись «Мечи»). Оказывается, люди не могут на первый взгляд отличить Старшие арканы от Мечей, Чаши — от Дисков и так далее, поэтому я предлагаю сделать такие надписи сверху на каждой карте: Мечи, Чаши, Диски, Жезлы, Старшие арканы. Именно эта карта Мечей оказалась слишком темной; думаю, ее надо будет сделать одного цвета с картоном, чтобы она не так бросалась в глаза. Может быть, я смогу размыть цвет, но над этим вариантом, наклеенным на картон, я трясусь, как над сокровищем, потому что сделать другого не могу, — верните мне его, пожалуйста!

С Мечами я поступила по вашему совету. Спасибо вам, «мистер Кроули»! Вы были совершенно правы.

Всегда ваша,
Фрида Харрис.

[P.S.] Еще раз попыталась размыть губкой — все получилось, но текстура теперь не совсем такая, как я хотела. Остальные будут лучше!

5. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Дата не указана]

Дорогой Алистер!

Я сражаюсь с сильной простудой и с Влюбленными — последнее, кажется, воспряли духом. Я еще не решила, стоит ли вернуться к Дураку и повозиться с ним еще или оставить так.

Не подскажите мне, где почитать что-нибудь о 92 элементах, которые открыл этот русский, Менделькиф (или как его там)? И еще: что вам известно о Лилит? Я ничего не могу найти; помоему, я вас уже спрашивала, но вы не ответили. Число 92 мне ни о чем не говорит. Поэтому я и донимаю вас расспросами.

Надеюсь, у вас все хорошо.

Искренне ваша,
Фрида Харрис

5. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Отель «Котсволд-хаус»,
Чиппинг Кэмден,
Глос[тершир]
Вулстэплерс-холл,
Чиппинг Кэмден
[Дата не указана]

Дорогой Алистер!

Я работаю над Дураком и уже закончила Влюбленных, так что, прошу вас, не надо язвить, будто я себе устроила большие каникулы!

Жилой автоприцеп — отличная штука. Гораздо удобнее и проще, чем обычный дом. Ваших объяснений насчет Лилит мне недостаточно. Она — темная лошадка и доверия не внушает, но в некоторых отношениях Ева по сравнению с ней — просто Королева [?] [в рукописи: *Krugley Queen*].

С Дураком придется побороться. Он изворачивается вовсю. Я его не вижу. Есть ли рядом с ним дети? Может быть, его котомка — пузырь шута¹? Для такой невинной радости нужна кисть святого, а моя кисть только сочится патокой. Хотела бы я уметь рисовать кристаллами!

Искренне ваша,
Фрида Харрис

7. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Адрес и дата не указаны]

Дорогой Алистер!

Надеюсь, у вас все хорошо. Не могу сказать, что ваши объяснения насчет Лилит и этого русского, сто лет тому назад отдавшего

¹ Бычий пузырь на палке — атрибут средневековых шутов.

богу душу, были образцом ясности, но, я надеюсь, вы просто заняты своей работой. Я пролиستала «Дао дэ цзин». Да, это великолепная книга, впрочем, как и все, что вы пишете. Никто, кроме вас, не смог бы так написать, и все это очень глубоко и ясно. Не удивительно, что в мире живых вы так злодействуете!

Я сражаюсь с Дураком, а он по-прежнему ставит мне подножки. Я уже не хожу, а едва волочу ноги. В прицепе ужасно холодно и обнаружилось много других неудобств. У меня есть еще студия, там тоже страшно холодно и никакой мебели, кроме чемованов, но все равно она меня спасает. Как только доведу Дурака до кондиции, достойной глаз Достопочтенного Мастера, вернусь в свою каменную коробку — иначе, боюсь, мне не выжить.

Искренне ваша,
Фрида Харрис

8. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Адрес и дата не указаны, середина зимы]

Дорогой Алистер!

Надеюсь, скоро уже все закончится, — я просто извелась. Дурак по-прежнему ерзает и скачет, но я все-таки надеюсь, что он получится правильным и вы останетесь довольны. Все время что-то мешает работать — постоянно какие-то проблемы, и сырость, и этот ужасный холод! Невозможно жить в фургоне посреди зимы! Но я не решаюсь уехать, потому что должна сделать все как следует и без перерывов, а никакие яблони за окном не спасают от грохота и суеты этого беспокойного мира. Главное, чтобы он получился правильным! Все нужные символы у него уже есть. Вот только он не похож ни на одну традиционную карту из тех, что я видела, — совершенно ничего общего с тем маленьким бороатым человечком. Лично мне он напоминает Христа, Будду, Гарпо¹, Пьеро, Арлекина, гигантскую панду и всех остальных дурацких и очаровательных существ вместе взятых. Конечно, мне не удастся собрать их всех в одном образе, но я так стараюсь, что даже, кажется, уже забыла, как держать в руке перо.

¹ Имеется в виду знаменитый американский комик Гарпо Маркс (1893—1964).

Почему у меня нет живого огня, который выткал бы музыкой все эти красоты? Я не могу сделать это красками. Мне нужны музыка, поэзия и свет, а не цветные мелки.

Очень надеюсь, что вы относитесь ко всему этому серьезно. Как же иначе? Не могли же вы писать ваш «Дао дэ цзин», держа фигу в кармане, — даже при всем вашем дьявольском уме и коварстве!

Искренне ваша,
Фрида Харрис.

9. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Адрес и дата не указаны]

Дорогой Алистер!

Очень жаль, что я вас так рассердила. Если вы имели в виду опыт перестановки мебели, то могу заверить, что он у меня есть, и весьма разносторонний!

Я тружусь изо всех сил. Закончила Десятку и Девятку Мечей, Шестерка почти готова. Плохо слушаются суставы, меня это пугает. Еще — читаю сложные книги, на которые у меня раньше не было времени. Это такое блаженство и отдохновение! Надеюсь, смогу задержаться здесь подольше и немного навёрстать упущенное.

Что насчет Локка? Я должна ему написать?

Мне попался один интересный старый раввин, исследователь каббалы и чисел, достойный ученый муж. Он эвакуировался из Вены, а я за него поручилась, и теперь он живет в Стайнсе:

Мелроуз,
Сикрофт, Стайнс.
Д-р Мюллер.

Он ищет какую-нибудь работу.

Он «глубоко изучил иврит».

Он поддерживает связи с д-ром Заклом из Института Варбурга.

Может ли он как-нибудь пригодиться вам или мне? И не могли бы вы ему помочь?

По-моему, он выдающийся человек. Если вы сможете что-нибудь для него сделать, не напишите ли прямо ему? Отсюда я ничем не могу помочь. Вдруг он как-нибудь пригодится для книги? За последнее время наши с ним пути пересеклись уже несколько раз.

Вы закончили Меркурия? Я вчера прочитала ваши новые наброски. В них, я вижу, не вошло многое из первой версии, которую вы давали мне раньше. Может быть, можно как-нибудь втиснуть? Меркурий меня беспокоит. Я его вижу только таким, каким уже нарисовала, — не настолько озорным, каким он представляется вам. Но я постараюсь. Дурак [*следующие несколько слов в рукописи неразборчивы*] пора с ним кончать, я и так уже потратила на него больше времени, чем хотела.

Всегда ваша,
Фрида

10. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Адрес и дата не указаны]

Мой дорогой Алистер!

Я не писала так долго потому, что эти Мечи совсем меня измотали. Никак не могу продвинуться... только что закончила Восьмерку — теперь готовы 10, 9, 2 и 8 и почти закончена Тройка, но меня сначала одолела головная боль, потом — ужасная усталость, потом я упала и поранила ногу, потом обожгла палец, потом начались хлопоты с вашей мебелью, потом — воздушная тревога, потом — нашествие рабочих, чинивших мне газовую плиту... короче, я то хватаюсь за бренди, то валюсь в постель. Так что прогресс невелик, хотя мне очень хочется продолжать. Сегодня вообще не могу работать — левый глаз болит как черт знает что такое, но завтра, думаю, пройдет. Должно быть, когда я заканчивала Восьмерку, освещение было слишком тусклое, а я не обратила внимания, и вот результат.

Я много размышляю (по крайней мере, пытаюсь), но вы должны прислать мне всю свою работу¹ в двух экземплярах: очень многое надо приводить в порядок. [Нрзб] сегодня днем.

¹ Подразумеваются черновики «Книги Тота».

Я справлюсь. Мне подумалось, что книга будет выглядеть лучше, если напротив описания каждого аркана поместить кармашек, как в фотоальбомах, и вложить карту туда, — вместо того, чтобы делать отдельную упаковку для всей колоды. Я читала рукопись вслух Энн Кристи и заметила, что она понимает все гораздо лучше, если дать ей рассматривать при этом фотографию карты. Конечно, книга при этом станет слишком толстой, но зато какая роскошь! Да, по поводу Таро я впала в такую же апатию, как и вы. Эти числовые карты невыносимы! Так трудно делать их, так [нрзб] и в то же время постоянно прислушиваться к этой ужасной мировой катастрофе, от которой хочется кричать в голос. Но, думаю, я должна продолжать и все-таки покончить с ними. Владыку Науки¹ делать не так уж и страшно, даже интересно. Самой неприятной мне кажется Тройка, темное море Брии. Что вы можете о ней сказать? Напишите хоть пару строк. Шестерку и Семерку я закончу быстро — если выздоровею, конечно, и буду нормально видеть. Эти ранние затемнения — такая доука, и этот ужасный шум, и война [нрзб] тут уж ничего не попишешь, а я, как всегда, на подозрении у полиции и никак не могу приспособиться ко всем этим их постановлениям — у них просто семь пятниц на неделе. Так или иначе, Германия своего добилась: нет [нрзб]. Мы потеряли свободу [нрзб] совершенно раздавлена этим ощущением — вы меня понимаете... мы увязли в этой войне [нрзб] по улицам в этих своих шлемах и с дубинками [нрзб] и дети. Я слышала, как женщина ищет около гостиницы [нрзб] нет, спасибо, мне без сахара. Я сказала себе, что не буду класть сахар в чай — пока не кончится Война! Должна же я сделать хоть что-то! И такое чувство, словно мы все вернулись в 1914-й. Я тогда машинально клала в чай по шесть кусочков, хотя мне больше нравилось вообще без сахара. Нужно как-то поддерживать Равновесие в этом бесполезном Мире. Башня из слоновой кости очень прочна.

А в вашем свинарнике как — все по-старому?

В расстроенных чувствах, ваша
Фрида Харрис

¹ Шестерку Мечей.

11. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Адрес и дата не указаны]

Дорогой Алистер!

Я пытаюсь рассортировать всю эту кучу машинописных листов с описаниями карт, которые вы мне прислали.

Полностью готовы описания Старших арканов.

Девятка Жезлов — описание готово.

Девятка Чаш — " —

Девятка Мечей — " —

Девятка Дисков — " —

4 придворных карты Мечей — описания готовы.

4 придворных карты Жезлов — нет.

4 " — Воды — нет.

4 " — Пантаклей — нет.

4 Туза — описания готовы.

Возможно, недостающие описания есть у вас? Не пора ли нам составить полный список?

По-моему, я посылала вам первый вариант описания Дурака и спрашивала, нельзя ли включить в него кое-что из новых заметок. Даже если нет, в любом случае, перешлите мне обратно тот первый вариант, он мне нравился больше.

Принц Дисков — сущий дьявол! Я вожусь с ним уже неделю. Он меня довел до нервного срыва пополам с истощением, потому что времени на еду он мне не дает. Негодяй! Но, надеюсь, сегодня я его прищучу. Он пухнет как на дрожжах! Никак не могу втиснуть его в картину вместе со всем этим фермерским хозяйством и быками, о которых вы говорили. Насчет занавесок — мне обещали принести кое-что; потерпите еще немного, я уже встала на след и скоро их заарканю. Перо не слушается, голова не работает. Надеюсь, вам сегодня лучше.

Ф.Х.

12. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Роллинг-Стоун-Орчард,
Чиппинг Кэмден
Среда, [дата не указана]

Дорогой Алистер!

Отвечаю на письмо, пришедшее во вторник, а не в понедельник.

Высылаю вам записки с тузах.

Они еще не уложились у меня голове.

В заметках о Тузе Дисков вы говорите:

«Внутри 0—10

“ 10 гептаграмм

“ 7 [в рукописи изображение Метки Зверя].

Мне это непонятно. Я знаю, что форма должна быть такой
[в рукописи рисунок].

Насчет Туза Мечей.

Вы упоминаете надпись, которая должна быть на лезвии.

Клинок арабской работы с золотой насечкой.

Что это значит? У меня есть только схема, которую вы мне присылали.

Я буду продолжать Принцессу Огня, но, пожалуйста, ответьте мне с обратной почтой, потому что хочется уже закончить с Тузами.

Ф.Х.

13. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Адрес и дата не указаны]

Мой дорогой Алистер!

1. Не могу найти в «Магии», главе о, о математике и философии $0=2$.

2. *Vesica piscis* — это действительно материнское чрево?

3. Откуда взялись 72 деканата — 72 имени Бога? Я понимаю только 36 — по 3 дома на каждый зодиакальный знак; да и как мне разделить Вселенную на 72 части? Еще вы говорите о звездах зодиака — имеются в виду знаки зодиака или сами созвездия?

4. Насчет Фаллоса и Солнца я понимаю. Но Ктеис = Луна? что такое Ктеис?

5. Как именно выглядит Змей Урей (чем он отличается по форме)?

6. «Общее значение и т.д. Следовательно, это ZOΘ» — имеется в виду Азот?

7. Что такое πικ?

8. Не могли бы вы найти мне простую книгу по геомантии? Если вы ее закажете, Уоткинс перешлет мне.

Вчера встречалась с Кейтом. Он сказал, что вы — «удивительный человек»; по-моему, очень сдержанная оценка.

Я тороплюсь закончить оставшиеся карты. Крепость, Четверка Пантаклей, идет полным ходом.

Меркурий отчаянно морочит мне голову. Как бы я хотела начать все это заново и сделать еще раз! Начинаю смутно понимать, к чему вы клоните. Эти четыре туза — просто восторг.

Так холодно, что я даже согрелась. (Очень в духе А.К.)

Ваша

Фрида Харрис

14. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Адрес и дата не указаны]

Мой дорогой Алистер!

Мне, честно говоря, не по себе. Эта принцесса вытворяет что-то странное! Она уже дала мне понять, что не потерпит аккуратных четких линий, и я не уверена, справлюсь ли с ней вообще. Ни малейшего сходства с первым эскизом! Думаю, когда я утомлю ее наконец, отошлю вам, и сделайте с ней, что хотите. Не понравится — разорвите, а иначе оставим как получится. Ох, до чего же я устала! Я чуть не ослепла, пока сражалась с этими огненными извивами. Она сожгла мне горло, теперь больно глотать.

Итак.

№2. Мисс Бах откуда-то выкопала для вас Конторку, похожую на Ворона как две капли воды. Не какой-нибудь там лакированный отпрыск старинного рода, а самый что ни на есть достойный представитель царства пернатых. За ним даже сидеть

можно — если удастся втиснуть хоть одно колено между фалангами выдвижных ящиков! Нет, стоп! все это уже выходит из-под контроля, как та Принцесса.

Так или иначе, надеюсь, вы останетесь довольны.

Чан!

(Китайский знак вопроса)

[Окончание письма утрачено.]

15. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Адрес и дата не указаны]

Мой дорогой Алистер!

Как же вам нелегко. Вы просто безнадежно путаетесь в финансах — точь-в-точь, как и я. Это просто невыносимо. Пожалуйста, не пытайтесь ничего объяснить, все равно не получится.

Что же до вашего магического затворничества — в добрый путь! Я прилагаю жалование за следующую неделю и еще 3 [фунта] в надежде, что этого достанет, чтобы заплатить за отель, в котором вы расположились со всей вашей неисправимой тягой к роскоши. Надеюсь, вам удастся спокойно залечь на дно. Больше я уделить не могу, так что, пожалуйста, не беспокойте меня новыми просьбами. Желаю вам хорошо провести время. Я вам завидую (надеюсь, вы как-нибудь это переживете).

Переделать принцессу прямо сейчас я не могу; если угодно, могу нарисовать вам курицу — ни на что большее я не способна. Может быть, попробую позже; но, вообще, я устала от Таро. Не присылайте мне, пожалуйста, ничего, кроме заметок по «И цзин». Не надо мне всех этих толстенных книг, призванных исправить мое историческое чутье или как-нибудь меня переделать. Я собираюсь искать свой собственный путь, расспрашивая вас о том о сем и время от времени вступая с вами в споры; но мучить меня всяческими клятвами и уговорами нет ни малейшего смысла.

Ваша
Ф.Х.

[P.S.] Если вы хотите, чтобы я оставила вас в покое на какое-то время, так и скажите.

16. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Отрывок из письма, относящегося к тому же периоду, что и предыдущее; адрес и дата не указаны]

Я получила копию отвергнутого варианта Ату XX.

Не хотите ли вы оригинал в подарок? Я собиралась отдать его вам, потому что это — ваша Стела и поначалу вы сочли ее удовлетворительной, не сразу отдав предпочтение последнему варианту. Но теперь я не знаю, стоит ли обременять вас лишним имуществом?

С [Мурраном?] я пока ничего поделать не могу, потому что Пусси пытается устроить для меня поездку на выходные к Лайману (он сейчас живет в своем загородном доме), и если я поеду, то возьму карты с собой и покажу ему, прежде чем двигаться дальше.

Не могли бы вы написать мне подробнее о конусе и параболе?

Да! В словаре я уже посмотрела.

Страница 342, 4-я лекция по магии.

Но мне хотелось бы подробностей.

17. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Адрес и дата не указаны]

Мой дорогой Алистер!

Все Мечи закончены, и почти готова Десятка Чаш, но возникли трудности с натяжкой полотен. Картина от Майкла Джаста еще не прибыла, так что я никому не могу показать образец. Не перешлете ли вы ему вложенное письмо? У меня здесь нет его точного адреса. Я попыталась застраховать наши карты и оценила их в 1500 [фунтов], но от меня потребовали каких-нибудь гарантий того, что они стоят не меньше. Спросили у меня адрес мистера Джаста, а оказалось, что я его не помню.

Все это меня немного угнетает. Я тут словно в одиночной камере — сама работаю по дому и т.д. Вздохнуть свободнее удастся

лишь тогда, когда отрешаюсь от этих постоянных хлопот и беру за карты. Чувствую себя очень странно.

Перехожу к пантаклям.

Пожалуйста, ответьте мне все-таки насчет Тузов. Они не дают мне покоя. Я все думаю и думаю об этих четырех стихиях со всем их могуществом — и как будто тону в воде и сгораю в огне; как будто воздух рассекает меня на части, а земля давит всей своей толщей. Самым плотным и безжизненным из них почему-то кажется воздух, и это очень странно — ведь, по идее, он должен быть таким легким! Думаю, крови в нем быть не должно.

Не могу разобраться с Древом Жизни.

Кетер

Бина
(Ж)

Хокма
(М)

А затем они как будто меняются местами? Ниже Бездны м[ужское] занимает место ж[енского] и наоборот? Или я ошибаюсь? Слева хочется поместить восприимчивую сторону, а справа — сильную. Я не в состоянии классифицировать что бы то ни было. Тут есть о чем поразмыслить, но от чтения у меня очень устают глаза. Надеюсь, скоро я с этим разберусь.

Но утро вечера мудренее. А знаете ли вы, скольким я пожертвовала ради этой работы? Всем, что у меня есть. И вот я словно затерялась в пустыне — и сама стала ничем.

Из последних сил, ваша
Ф.Х.

18. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Мортон-хаус,
Чизвик-Молл
[Дата не указана]

Мой дорогой Алистер!

Я оставила в Мортон-хаусе все заметки к последним картам. Они лежали на моем рабочем столе. Правда, одному только Господу известно, где они теперь. Разработанные геометрические чертежи, ваши указания... все было разобрано по порядку и лежало в розовой папке. Возможно, я засунула их в стопку запасных копий.

Пожалуйста, позвоните туда и потребуйте, чтобы их разыскали. Может быть, их убрали в шкаф — я знаю, что после моего отъезда там наводили порядок. Без этих заметок я не могу продвигаться дальше. Я в панике.

Всегда ваша,
Фрида

19. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Мортон-хаус,
Чизвик-Молл
[Дата не указана]

Дорогой Алистер!

Мои заметки так и не нашлись. Не могли бы прислать с обратной почтой копии? Нужны все Мечи, кроме Тройки, все Пантакли, а также заметки к Королеве, Принцессе и Принцу Пантаклей со всеми вашими указаниями. Пожалуйста, не пропустите ничего! Еще не хватает Десятки Чаш и заметок о Вселенной.

[Примечание Алистера Кроули: Эти «заметки» А.К. диктовал Ф.Х. в саду Мортон-хауса.]

Надеюсь, копии у вас есть. Мои экземпляры, наверное, кто-то взял. В Мортоне все только и думают, что о войне, и до рукописей им дела нет. Они просто ничего не понимают. А я, кажется, совсем разболелась.

Фрида

[P.S.] Стептоу присылал мне еще одну фотографию Двойки Мечей, и она тоже потерялась вместе с заметками.

20. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Мортон-хаус,
Чизвик-Молл
[Дата не указана]

Дорогой Алистер!

Прилагаю недельное жалование и 3[фунта] 3 [шиллинга] за книгу. Пусть у вас все будет окей, как говорят по-простому.

Искренне ваша,
Фрида Харрис

21. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Мортон-хаус,
Чизвик-Молл
Вторник, [дата не указана]

Мой дорогой Алистер!

Ваши хитроумные идеи преследовали меня всю ночь. Говоря по правде, вам надо бы [нрзб] и позвольте мне со всем смирением донести до вас то обстоятельство, что бумага — это всего лишь поверхность и сделать так, чтобы какие-то предметы помещались внутри нее, а какие-то выступали наружу, невозможно; хотя, конечно, облекшись Духом, вы можете погрузиться в эту поверхность и гулять внутри, сколько вам заблагорассудится.

С Умеренностью сплошная путаница, а вчера вечером, слушая Бетховена, я сообразила, какое фиаско он потерпел, попытавшись вложить все, что он знает, в последние такты 9-й: в результате у него получился лишь намек на преображение вместо Чистого Света Небес, который должен был бы раскрыться путнику, прошедшему все эти разноцветные земли. Простите меня, но мне как-то не по себе. Я боюсь, что, увидев законченные карты, вы вспомните все взаимосвязи, которые упустили из виду, и я рухну под тяжестью исправлений, которые спутают композицию всей системы. Кроме того, ни один зритель не знает столько, сколько вы. Так что пожалейте малых сих, не морочьте им голову лишней символикой и оставьте в покое бедную Фриду с ее безумными видениями.

Насчет вашей книги по йоге — тоже приношу извинения.

Не лучше ли было бы (раз уж вы публикуете все эти прекрасные книги за свой счет) обойтись пока без роскошных изданий — в целях экономии? Понимаю, что вам приходится раздаривать эти книги друзьям. Они действительно превосходны, и способны украсить любую библиотеку, и должны цениться как настоящие сокровища, а мы с вами сидим на чемоданах и лишний багаж нам сейчас ни к чему.

Всегда ваша,
Фрида Харрис

22. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Мортон-хаус,
Чизвик-Молл
[Дата не указана]

Дорогой Алистер!

Я только что дочитала ваш «Дао дэ цзин». Ради всего святого, постарайтесь написать о Старших арканах в таком же духе! Никто не умеет мыслить так ясно, как вы, и мои жалкие картишки пропадут ни за грош, если вы не озарите их своим Искусством. Ради всех эти цыпляток, что толкутся, пищат и лезут наверх, как те присяжные из «Алисы в Зазеркалье», — наберитесь храбрости и создайте еще один шедевр! Я понимаю, вы неважно себя чувствуете. Знаю, как это неприятно, потому что нет никакой возможности строить планы. Но я не успокоюсь. Я буду вас донимать, пока не добьюсь своего, потому что оно того стоит. Стихотворение и предисловие великолепны!

В восхищении, ваша
Фрида Харрис

23. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

«Голден Кокрель»,
Чиппинг Кэмден,
Глос[тершир]
[Дата не указана]

Дорогой Алистер!

Только что получила ваше письмо. Я получила заметки, но как вам удалось их взять и отправить, да так, что эти безмозглые куры в Мортоне ничего не заметили, — поистине загадка.

Мне уже лучше. Вы совершенно правы, я самым постыдным образом пренебрегаю духовной работой, потому что пытаюсь рисовать и в то же время жить той жизнью, которой живет Перси.

Но вот, наконец, обстоятельства дают мне шанс. Я отдыхала три дня подряд — впервые за два года, и мне даже хватило времени почитать кое-что по магии и попытаться осмыслить вашу книгу. До чего же приятно утолить этот внутренний голод! Тот

старый врач сказал мне, что я изголодалась духовно; и, вы не поверите, но до самых последних дней у меня не доходили руки себя покормить.

Ну, надеюсь, мою репутацию трусихи и паникерши уже ничем не испортить. Однако я побродила в джунглях вокруг своего фургона, полюбовалась садом — какие здесь роскошные яблоки и груши! Очень красивые — настоящее чудо!

Насколько я поняла, вы с Джасти уже занялись мебелью. Это хорошо. Если можно, поставьте в дальнюю спальню мою кровать (с подушками, пуховым одеялом и покрывалами), два кресла и стол, как это было при маме, а в спальню при ванной комнате — письменный стол и зеленый туалетный столик, гардероб из комнаты для прислуги и любой буфетный шкаф, какой не жалко, а еще, если можно, ковер [нрзб].

[Окончание письма утрачено.]

24. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Мортон-хаус,
Чизвик-Молл
[Дата не указана]

Дорогой Алистер!

Как это ни печально, но защитить вас от вас же я не могу. Из всей этой чудовищной путаницы, которая царит в ваших финансовых делах, подлинных и надуманных, я вынесла только одно: вы никогда в них не разберетесь, а пытаться помочь вам — все равно что лить воду в дырявый чан, так что я даже не предлагаю вам никакой помощи. Я всегда говорила вам, что сама получаю недельный пенсион и оплату за ваши уроки выкраиваю из него; брать из банка больше, чем есть у меня на счету, я не могу, а если я не в состоянии заплатить за какую-то вещь, я просто ее не покупаю.

Все, что так или иначе попахивает спекуляциями, совершенно чуждо моей натуре и нестерпимо для моего кошелька. Ваша кампания под лозунгом «людей надо накормить и перепить, и тогда они перестанут задавать лишние вопросы насчет Великой Работы» — сплошная чепуха, и, я надеюсь, вы сами это прекрасно понимаете. Если бы вы только могли держаться просто и достойно, люди бы

потекли к вам толпами в надежде получить то, что им действительно нужно в эти трудные времена, — то есть, ваш колоссальный ум. Но вы вместо этого предпочитаете их кормить, потому что вам с ними скучно, и время от времени растрясать их кошельки, чтобы пополнить свой фантастический погреб. Может, уже довольно? Но, я боюсь, вы не в силах остановиться. Мне кажется, Пегги была так потрясена вашим красноречием, что заказала для вашей кухни куда больше, чем могла себе позволить.

Впрочем, это не мое дело. Но, пожалуйста, не пытайтесь добиться от меня помощи. Вы мешаете мне заниматься тем, чем я хочу, то есть работать с вами над книгой по Таро; а участвовать в ваших попытках довести все вокруг до абсурда я решительно отказываюсь. Все это очень печально. Боюсь, из нашей работы ничего не выйдет.

Дом Божий¹ видится мне водоворотом, а не ртом, или разве что только вашим, который не насытит никакими человеческими силами, как ни старайся.

Искренне ваша,
Фрида Харрис

[P.S.] Могу уделить вам только свою долю из подписки, но отправлю ее завтра, заказным письмом, вместе с жалованием за вторник.

25. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

Мортон-хаус,
Чизвик-Молл
[Дата не указана]

Дорогой Алистер!

Вчера вечером я писала вам в некоторой спешке. Все мои бумаги и книги до сих пор в беспорядке, хотя все, что нужно для работы с Таро, благополучно нашлось. Но рука до сих пор не слушается и работать я не могу.

Огромное вам спасибо за ваши заметки по Таро. Они так прекрасны и динамичны, что я воспряла духом, пока их читала; они так меня захватили и увлекли, что даже пришлось на время отложить их. Особенно общие описания карт — так хороши, так

¹ Ату XVI («Башня»).

поучительны! Примите мои поздравления. Великая Работа движется. Вот бы я могла рисовать стихиями — огнем и воздухом, водой и землей!

Только что повесила наконец эти черные шторы, из-за которых меня давно донимает полиция. Избавилась от лишней травы во-круг дома — теперь сад уже не так похож на джунгли. Собираюсь работать изо всех сил, хотя Тузы сопротивляются. После вашего описания ума не приложу, что делать с Меркурием. Оставлю его как есть — в конце концов, Микеланджело тоже не стал дописывать лицо Христа¹! Обезьяну надо изобразить в движении — в отличие от самой Вечной Фигуры. Как вы думаете? Я так рада, что наконец-то могу делать что-то полезное, вносить свой вклад в ваши труды.

Не могли бы вы навестить Майкла и попросить, чтобы он переслал Йетсу размеры тех картин, которые у него есть (измерять надо от края картона)? Йетс требует от меня точные размеры, без них он не может дальше работать над альбомом. А здесь у меня нет картин, наклеенных на картон. Если вам не нужны одеяла из комнаты мисс Фолконер, захватите их с собой, пожалуйста, когда приедете! Я здесь мерзну.

Но покамест не торопитесь с визитом, я еще не готова и только изведусь попусту от всех этих хлопот. И в выходные тоже не надо, здесь будет толпа народу и Пусси.

Из-за ограничений на бензин не могу приехать и забрать вас. Но, знаете, в этих запретах на бензин и ночное освещение есть и хорошая сторона. Небо здесь по ночам великолепное, и глаза так отдыхают после всей этой иллюминации... а еще точно знаешь, что с наступлением темноты никто уже к тебе не придет и не помешает, — можно спокойно почитать и посидеть в одиночестве. Поистине, дары Богов!

Как ваша астма? Боюсь, в квартире развели ужасный беспорядок. Не могли бы вы кого-нибудь нанять, чтобы вымыли полы, ванну, раковину и кухонную плиту? В крайнем случае, может быть, миссис Бланч поговорит с Хьюзом, который раз в неделю у нее работает, и он зайдет к вам после того, как закончит у нее? Не такой уж он и грязнуля.

Всегда ваша,
Фрида.

¹ Имеется в виду лицо Христа на знаменитой фреске Микеланджело «Тайная вечеря».

[P.S.] Насчет мисс Фолконер и ей подобных — совершенно с вами согласна. Это мой бич!

26. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Начало письма утрачено.]

Не знаете ли вы, почему так происходит: если взять в руку три яйца, из которых два наверняка свежие, и похлопать по нижнему из них (тому, что лежит прямо на ладони) вот таким образом [*в рукописи следует рисунок*], то среднее яйцо останется неподвижным, если оно тухлое, а если свежее — то начнет вертеться? Я не понимаю, почему. Это всегда работает, но почему — непонятно.

Здесь полным-полно интересных людей. Мне всё здесь нравится, исключая крыс, которые в этом сельском домике так и кишат.

Ваша

Ф.Х.

27. Фрида Харрис — Алистеру Кроули.

[Фрагмент письма; начало и окончание утрачены.]

Разъясните мне Древо Жизни, и не надо высмеивать меня и потешаться. Я здесь совсем одна, и мне уже становится не по себе.

Кетер

Бина
Гебура
Вода?

Хокма
Хесед
Огонь?

Тиферет

Ход
Земля

Нецах
Воздух

Йесод
Малкут

Правильно ли я распределила стихии по Древу? В книгах по магии не могу найти на этот счет.

Я могу взять Восьмерку у Йорка, а вы тогда забирайте мою. Помните, что у нас в Мортоне было еще две копии? Но у меня сейчас осталась только одна, а вторую, должно быть, вы забрали

с собой на квартиру Чарли. Поищите, пожалуйста! И еще одно: моя книга «777» — у миссис Эшмент, а нужна мне здесь. Мой экземпляр со своим вы не спутаете, потому что в своем я пометила красным карандашом те слова, которые нужно вставить в указатель. Мне, равно как и Йорку, очень хотелось бы вновь обрести Полное Собрание Сочинений Кроули.

Десятка продвигается отлично. Если бы я нашла в себе силы отгородиться от мира полностью, то смогла бы сделать ее еще лучше. Вот только зрение меня измучило. Так больно глазам, что хочется кричать; похоже, длительный курс затемнений пошел бы мне на пользу. Страдаете ли вы так же, как я? Кажется, всё на свете противится тому, чтобы мы снесли наконец это волшебное яичко. Хочется лечь в постель и умереть. Нет-нет, на самом деле я в порядке и полна смирения; можно было бы прекратить это нытье и приняться за работу... но я так устала работать!

Я целую неделю провела в одиночном заключении, безо всякой прислуги. Что же, впредь наука Фриде Харрис, этой пижонке номер один!

[Другой фрагмент этого же письма.]

Я очень рада, что книга о Дао наконец выходит из печати. Надеюсь от всей души, что ее примут так горячо, как она того заслуживает. И это пойдет на пользу Работе!

Молотильный цеп у меня вот такой *[в рукописи следует рисунок]*. Деревянный. Довольно симпатичный. Я бы нарисовала именно такой. Но, в любом случае, сам Рыцарь *[Дисков]* таким и останется, признаете вы его или нет. По-другому я его нарисовать не могу. И не могу понять, насколько он правильный.

Не запугивайте вы меня этими Мечами, прошу вас! Я выполнила все указания в точности. Не понимаю, что могло получиться неправильно. Тройка — это сплошной кошмар и страшная мука. С радостью отдохнула бы на пантаклях, но, помимо них, еще уйма работы. Названия лучше было бы напечатать, а не выписывать от руки по буквам.

Оказалось, самой готовить себе еду — такой замечательный отдых! Я стою у плиты и колдую над бобами, пока не разболятся ноги, и это прекрасно. Обнаружила, что от головной боли не помогают ни алкоголь, ни мясо; так что выхожу на прогулки

каждый раз, как только удастся оторваться от этих каторжных трудов.

Прошу вас, перестаньте брюзжать и искать соломинку в чужом глазу. Да! Я вас насквозь вижу! Я делаю все, что в моих силах, и очень жаль, что вы думаете, будто не обязаны быть со мной искренним. Ради всего святого, Алистер, перестаньте умничать и снимите с себя эту маску человека, умудренного жизнью: за ней не видно философа и учителя!

Братски, ваша
Фрида.

28. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Фрагмент письма; начало и окончание утрачены.]

Думаю, лучше сделать новые заметки о Правосудии. Там должны быть Голубь, Ворон, Ламед, Меч, весы — а что еще? Головной убор Исиды?

Помните, что этот вариант понравился Фоксу и остальным больше всего? И мне тоже, и Джеймсону!

Хочется вернуться к той карте, которая олицетворяет для меня все, что я чувствую по поводу Божеств Таро: как мне это видится и представляется, у них нет индивидуальных форм и лиц. Я их пририсовываю, чтобы угодить вам, но изначально они не входят в композицию, как я ее вижу, — можно было запросто убрать эти довески из всех картин, и хуже бы не стало.

Что до Правосудия, то его, как «Удовлетворенную Женщину», стоило бы оставить [... *конец фрагмента*].

29. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[Фрагмент письма; начало и окончание утрачены.]

Что насчет цветов Дурака? Воздух не подойдет.

Вы [?отчасти правы] с вашим вакуумом.

Я пометила на своей карте цветов яркий светло-желтый, небесно-голубой, изумрудный зелено-голубой и изумрудный,

испещренный золотым¹. Но для радуги непременно нужно будет использовать фиолетовый, темно-синий, голубой, зеленый, оранжевый и красный.

В верхней части карты есть 10 цветовых рядов², которые мы до сих пор почти не использовали. Правда, мы попытались применить их в первой карте жезлов, но потом решили руководствоваться управляющими планетами и зодиакальными знаками. Впрочем, не могу же я и впрямь рисовать сиянием — или белым сиянием, как там указывается.

Телефон стоит три шиллинга за три минуты. Что полезного можно успеть сказать за минуту? [... *Конец фрагмента*].

30. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[*Фрагмент письма; начало и окончание утрачены.*]

Сегодня вечером я приготовила карри, но получилось не совсем правильно и довольно мучительно для желудка.

Пишите, пожалуйста, по адресу: Роллинг-Стоун-Орчард, Чиппинг Кэмден. [... *Конец фрагмента*]

31. Фрида Харрис — Алистеру Кроули

[*Фрагмент постскриптума к утраченному письму.*]

Добавляю к моему вчерашнему письму.

Только что прочитала ваши записи о Меркурии.

Вы упоминаете 8-конечную звезду — состоящую из четырех королевских лилий, с лучами, похожими на оленьи рога, между которыми нечто вроде тростинок. А в сердцевине — шифр В[еликого] М[астера], но «не тот, что вам известен».

И на кресте (каком кресте?) — Голубь, Сокол, Змей и Лев.

Может быть, мне попытаться нарисовать эту Звезду? Меня очаровал этот образ, но не могли бы разъяснить подробнее, как она выглядела?

¹ Цвета 11-го пути Древа Жизни и Ату о («Дурака») по четырем шкалам (см. стр. 366).

² Цвета десяти сефирот по четырем шкалам (см. стр. 366).

Ваше видение грандиозно. Я начинаю понемногу понимать его.

Еще в ваших видениях упоминается 6-конечная звезда. Какую из них мне нарисовать? Или обе?

6-конечная у меня была на предыдущей картине. [... *Конец фрагмента*]

III

[Алистер Кроули] Меморандум о «жаловании»

1. Первоначально идея заключалась в том, чтобы изготовить колоду карт как можно быстрее, опираясь а) на подробные описания из «Эквинокса» и б) на средневековые колоды, поскольку 22 Старших аркана в «Эквиноксе» не описаны. Мы предполагали, что 40 числовых карт можно будет делать по одной в день; на каждую из 16 придворных мы положили по два дня, а на 22 Старших аркана отвели 11 недель. По предварительным оценкам, вся работа должна была занять около 6 месяцев, включая выходные и всевозможные перерывы.

2. Еженедельное «жалование» в размере 2 [фунтов] не имело никакого отношения к моей работе над Таро, занимавшей у меня практически все свободное время. Это «жалование» должно было покрывать мои расходы на покупки, которые я делал по ее поручениям и часто оплачивал из собственного кошелька. Но самое главное — оно должно было удерживать меня при ней в роли эдакого карманного «мозгового треста».

Я обучал ее астрономии и астрологии, мистицизму, йоге, геометрии, алгебре, истории, литературе, химии и бог знает чему еще.

Я даже критиковал — и весьма плодотворно — ее потуги на живопись.

Вся эта работа, проводившаяся отчасти в письмах (весьма пространных), а отчасти — в форме непосредственных устных наставлений, не имела ничего общего с моей работой над Таро, затраты на которую полностью покрывались закрепленной за мною долей от прибыли в размере двух третей.

Следует отметить, что выплата жалования и обучение продолжались и после завершения работы над Таро.

[Алистер Кроули]

Обязательные условия мирной договоренности

Карты не должны продаваться отдельно от книги.

Если книгу можно напечатать без иллюстраций, расходы на печать не должны превышать 300 [фунтов].

Если леди Харрис будет угодно, она может раздавать эту книгу даром в качестве приложения к картам; деньги за нее мне не нужны; она может сказать, что сама ее написала, — мне все равно.

Но я не допущу издания карт в таком виде, чтобы они годились только для игры или гадания.

Новый каталог, полный абсурдных ошибок, дискредитирующих серьезный научный подход к Работе, надлежит изъять из обращения.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

В этом приложении публикуется отрывок из книги Алистера Кроули «Общие принципы астрологии» (1915), посвященный значениям двенадцати Старших арканов, соответствиями которых служат знаки зодиака. Описания карт, которые дает Кроули, сделаны на основе рисунков Старших арканов, выполненных Освальдом Виртом в 1889 году и использованных в качестве иллюстраций к английскому изданию «Цыганского Таро» Папюса (1910). Вирт в своей работе опирался, главным образом, на «Марсельское Таро», но включил в изображения карт символику, описанную Элифасом Леви (на английском языке эти описания впервые появились в составе «дайджеста» трудов Леви, составленного А.Э. Уэйтом и опубликованного под названием «Тайны магии» в 1886 году). В некоторых случаях Кроули отступает от версий Вирта, вводя в описание карт собственные оригинальные разработки, а также дополнительные элементы, почерпнутые из материалов Золотой Зари.

К счастью, мы располагаем одним замечательным документом, а именно, книгой Ату Тахути, более известной под названием «Таро». Исследователи пока не пришли к единому мнению о происхождении и возрасте этих необычных картин, и обсуждению этого запутанного вопроса здесь не место. С готовностью признавая, что уже ко временам Средневековья эти изображения были во многом испорчены и искажены невежественными копиистами и отчаянно нуждаются в реставрации, мы, тем не менее, должны отметить, что немалая доля истины в них сохранилась и что путем внимательного изучения и осмысления этих карт можно составить ясное представление о последовательности и значении зодиакальных знаков. Общее количество этих карт — семьдесят восемь. Шестнадцать из них — придворные карты: короли, королевы, принцы и принцессы четырех стихий. Четыре туза символизируют божественные корни сил каждой из четырех стихий, а тридцать шесть карт, пронумерованных от 2 до 10, олицетворяют тридцать шесть

деканатов зодиака. Остается двадцать две карты, символизирующие двадцать две буквы еврейского алфавита, три из которых соответствуют трем активным стихиям, семь — планетам (надо иметь в виду, что Уран и Нептун были открыты сравнительно недавно), а двенадцать — знакам зодиака. Сосредоточимся на этой последней группе.

Вот полный перечень двенадцати знаков и соответствующих карт:

Овен — Император, или Фараон
Телец — Папа, или Первосвященник
Близнецы — Влюбленные
Рак — Колесничий
Лев — Сила
Дева — Благоразумие, или Отшельник
Весы — Правосудие
Скорпион — Смерть
Стрелец — Умеренность
Козерог — Дьявол
Водолей — Звезда
Рыбы — Луна

Не все из этих названий в точности описывают значение карты. Очевидно, они появились на сравнительно позднем этапе в связи с теми или иными элементами изображения, особо бросающимися в глаза. Поэтому необходимо дать подробное описание самих изображений.

1. Император, ♄

«Император» — король, увенчанный короной, с державой и скипетром в руках, восседающий на кубическом камне, который украшен изображением красного орла. Руки короля расположены так, что образуют вместе с туловищем треугольник, обращенный вершиной вверх, а ноги скрещены. Треугольник, опирающийся на крест, — это алхимический символ серы, символизирующей стихию огня в самой ее тонкой и священной форме. Аналогия между этой картой и знаком Овна очевидна: это обитель Марса, огненной планеты, и знак экзальтации и торжества Солнца. Это начало года, знак обновления Земли и ее пробуждения к полной активности.

FIGURE 4.
The Emperor

2. Папа, ☸

«Папа» облачен в одеяния своего сана и увенчан тройной тиарой, место которой в древнейшие времена занимала желтая корона Осириса — символ творческой силы, связывающей человека с божеством. Руки папы подняты в жесте благословения, а у ног его склонились четыре человека¹. Головы пяти фигур, представленных на карте, образуют углы пентаграммы — звезды микрокосма, символа Бога, ставшего человеком. Следовательно, эта карта означает воплощение. В мифах древ-

FIGURE 5.
The Pope

¹ В колоде Вирта, как и в более ранних колодах, на этой карте присутствуют лишь три фигуры: папа и двое поклоняющихся. Ср. ниже описание аркана «Дьявол» (стр. 439).

них народов (например, в Индии среди последователей Шивы, в Сирии среди почитателей Митры или в Египте среди служителей Аписа) Бык предстает как символ Спасителя. Кроме того, в обличье коровы изображаются Исида и Хатхор, дающие земную жизнь этому Быку. Таким образом, Солнце в Тельце — это огонь экзальтирующего Солнца, сосредоточившийся и зафиксировавшийся в Земле через посредство женщины. Телец — и есть бык; это обитель Венеры и знак экзальтации Луны. Это пассивный, женский знак земной стихии.

3. Влюбленные, П

FIGURE 6.
The Lovers

Карта под названием «Влюбленные» — весьма своеобразный символ. Она олицетворяет распространение и рассеяние в воздухе той огненной силы, которая прежде была зафиксирована в земле. На традиционном изображении представлен юноша, стоящий между двумя женщинами — светлой и темной. Эти женщины символизируют растущую и убывающую Луну. Над головами этих фигур парит крылатый бог-ребенок с луком и колчаном, полным стрел; одну стрелу он уже наложил на тетиву и целится в голову юноши. Это символ вдохновения, развития молодого ума. Создатели современных колод ошибочно принимают этого крылатого бога за Купидона, тогда как в действительности он — одна из ипостасей Солнца, в которой последнее мыслится как сосуд сокрытой за ним божественной силы, силы Творца всего сущего. Фактически, это Меркурий, отождествленный с Солнцем¹. В годовом цикле эта карта символизирует появление молодой листвы и цветение цветов — природные явления, сопутствующие переходу Солнца в знак Близнецов в мае месяце.

¹ Для обоснования этого тождества здесь не место, но отметим, что мифы о Гермесе и Дионисе взаимосвязаны теснейшим образом, хотя это обстоятельство известно не всем. — *Примеч. А. Кроули.*

О солярной сути Меркурия см. стр. 296; о взаимосвязи образов Гермеса и Диониса — стр. 303.

4. Колесничий, ♎

На карте под названием «Колесничий» изображен король, стоящий на колеснице, в которую впряжены два сфинкса — черный и белый. По углам колесницы возвышаются четыре столпа — опоры для лазурного полога, усеянного звездами. Значение этой карты и ее связь со знаком Рака очевидны. Солнце входит в этот знак в день летнего солнцестояния — в период своего высочайшего торжества, когда оно достигает наибольшего отклонения к северу, в самом расцвете лета. Сфинксы — это, разумеется, день и ночь. Звездный полог — это бездна небес, столпы — четыре времени года. В руках король держит чашу, связанную с символикой Святого Грааля¹. В цикле человеческой жизни эта карта символизирует первое движение плода в утробе матери: плод начинает шевелиться через три месяца после зачатия, которое символически представлено Солнцем в Овне. Поскольку Рак является водным знаком, этот период означает восприятие и собирание сил всех предшествующих знаков квадранта. Управительница Рака — Луна, очевидным образом связанная с символикой матери, а экзальтация Юпитера в этом знаке указывает на божественное влияние, руководящее процессом инкарнации.

FIGURE 7.
The Charioteer

5. Сила, ♈

На карте под названием «Сила» изображена женщина, закрывающая пасть льву. В годовом цикле это символ того, что плоды Земли теперь надежно защищены от разрушительных стихий, угрожавших им весной. Это фиксация огня Овна; и применительно к человеческой жизни она подразумевает такое же чувство безопасности и торжества, «хорошую погоду». Тяжкие труды пахарей завершены. Урожай обеспечен; можно

¹ Чаша в руках Колесничего — нововведение Кроули, основанное на видении 12-го Эфира (см. выше, стр. 310–313); у Элифаса Леви Колесничий держит в руках меч, а в других ранних колодах — копье (символическое дополнение чаши).

больше не опасаться голода в зимние месяцы, наступление которых на этом этапе уже не кажется далеким и невозможным. Современному человеку, который, благодаря развитию науки, надежно защищен от голода круглый год, подобные объяснения могут показаться слишком простыми, но следует помнить, что во времена, когда создавались эти карты, ситуация была совершенно иной. Жители современных городов задумываются

об урожае разве что в связи с биржевыми спекуляциями на зерне; но древний египтянин или халдей думал о нем в постоянной тревоге и страхе за будущее. Эта карта — иллюстрация к старинной мудрости, гласящей, что спасается та женщина, которая своей стойкостью и отвагой может обеспечить выживание рода; это символ тех же благ, которые олицетворяет хозяйка домашнего очага. Напомним, что у первобытных народов все земледельческие работы исполняла женщина.

FIGURE 8.
Strength

6. Отшельник, ♄

Когда Солнце входит в знак Девы, урожай уже обеспечен и дары земли созрели. Поэтому символ, представленный на соответствующей карте, «Отшельник», почти не нуждается в объяснениях. Это старец в плаще с капюшоном, держащий в руках длинный посох и светильник. У ног его ползет змея. Этот старец — не кто иной, как Гермес, вестник богов, обучивший людей точным наукам и письму. В образе старика он стал изображаться лишь в наши дни, и объясняется это всего-навсего путаницей в этимологии.

В действительности же слово «hermit»¹ не имеет ничего общего с «Hermes»², а происходит от греческого «Eremitos» — «пустын-

1 Англ. «отшельник».

2 Англ. «Гермес».

ник». В Средние века образ отшельника ассоциировался со старцем, и, перепутав «Hermes» и «hermit», создатели колод стали изображать на этой карте старика. Светильник, посох, плащ и змей — недвусмысленные указания на то, что изначально данная карта символизировала вестника богов. Эта фигура олицетворяет развитый ум человека, благоразумие и дальновидность, побуждающие его собирать плоды пахоты, сева и жатвы в житницы, ибо Дева — последний знак лета. Солнце уже готовится принять распятие на экваторе. Дева — знак Земли и Меркурия, символ направленности ума на практические дела.

7. Правосудие, ♎

На карте под названием «Правосудие» изображена суровая женщина с серьезным и торжественным выражением лица. Она восседает на троне; в правой руке она держит меч, обращенный острием вверх, а в левой — весы. При вступлении Солнца в знак Весов день становится равен ночи, и эта карта — весьма уместное дополнение «Императора», властвующего над Овном. Осеннее равноденствие — это распятие Солнца, которое проведет следующие шесть месяцев под экватором. Весами управляет Венера, но экзальтирует в этом знаке Сатурн, что применительно к человеческой жизни означает горести и тяготы, выпадающие на долю женщины. Обратите внимание, что скипетр в руке Императора, символ творения и созидания, замещается здесь мечом, орудием разрушения. Это женщина, вершащая волю Всемогущего, коий предначертал, чтобы каждый взлет уравнивался падением.

FIGURE 10.
Justice

8. Смерть, ♄

Карта под названием «Смерть» — такой же простой образ, как и «Правосудие». На ней изображен скелет, держащий косу с крестообразной рукояткой и снимающий свою жатву — человеческие руки и головы; он не отличает венценосных царей

от нищих попрошаек. Вступление Солнца в знак Скорпиона — это смерть года. С деревьев опадают листья; во всей природе воцаряется гниение. Скорпионом, уравновешенным знаком воды, управляет Марс, а в алхимии эта планета всегда означает ржавление и распад. Но эти процессы необходимы для последующего возрождения, и на то, что именно в этом состоит предназначение смерти, указывает крестообразная рукоять косы — священная эмблема спасения, заключающая в себе истинный свет, хотя и в сокрытом виде: буквы латинского слова LVX¹ представляют собой части креста.

FIGURE 11.
Death

9. Умеренность, ♋²

Карта, соответствующая Стрельцу, называется «Умеренность» и означает заключительную операцию Великого Делания. На ней изображена женщина с сияющим солнцем на поясе; над головой ее — венец из двенадцати звезд зодиака, а под ногами — луна³. В правой руке она держит чашу, вода из которой стекает на льва, стоящего среди пламени, а в левой — факел, огонь которого освещает орла, восседающего на водах. Между двумя этими символическими животными кипит на огне котел, в который извергаются два потока — из пасти льва и из орлиного клюва.

FIGURE 12.
Temperance

1 LVX (lux) — «свет» (лат.); подробнее о символическом смысле этого понятия см.: Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. Указ. соч., стр. 593–599.

2 В основу описания этой карты здесь положена символика, разъясняющаяся в одном из ритуалов Золотой Зари (ритуале Владыки Врат, ведущих в Усыпальницу Адепта).

3 Здесь Кроули отступает как от образности колоды Вирта, так и от описания, дающегося в материалах Золотой Зари, и вводит классический новозаветный образ «жены, облеченной в солнце» (Откр. 12).

Эта картина столь богата смыслами, что рассмотреть их так подробно, как нам хотелось бы, здесь невозможно. Отметим, однако, главное: применительно к человеческой жизни «Умеренность» символизирует торжество женщины над разрушительными силами природы. Усмиряя и уравнивая противоборствующие силы, женщина смогла сохранить то, что было вверено ей Императором, — активную творческую силу, развитию которой она способствует. Знаком Стрельца управляет Юпитер, и это — еще одно указание на триумф отца.

10. Дьявол, 5

Рассмотрим теперь символ, который кажется чрезвычайно зловещим и носит название «Дьявол». В работе над этой картой создатели Таро проявили крайнюю осторожность. Они сочли необходимым ослепить непосвященных, и им это удалось. Перед нами — изображение сатира или демона. Он стоит на алтаре, а четыре малых демона поклоняются ему¹. Нетрудно заключить, что он соответствует Козерогу, обители Сатурна и знаку экзальтации Марса. В экзотерическом толковании это земля в конце декабря — стихия, как может показаться, активно злотворная. Напомним, что на день вступления Солнца в знак Козерога некогда приходилось празднество в честь Сатурна². Здесь Солнце достигает наибольшего склонения к югу. Это торжество и окончательность смерти; однако философ, мыслящий достаточно глубоко, найдет в данной карте иное, сокрытое значение. Бросается в глаза, что этот «Дьявол» держит в руке факел, как и его предшественница³. Примечательно также, что он и четверо поклоняющихся ему демонов расположены по углам пентаграм-

FIGURE 15.
The Devil

1 В колоде Вирта, как и в более ранних колодах, на этой карте присутствуют лишь три фигуры: дьявол и двое поклоняющихся ему демонов. Ср. выше описание аркана «Папа» (стр. 433).

2 Подразумеваются древнеримские Сатурналии.

3 Т.е. фигура, изображенная на предыдущей карте, «Умеренность».

мы, которая, как отмечалось выше, представляет собою символ Бога, ставшего человеком, и является особой эмблемой Христа. Кроме того, можно отметить, что «Дьявол» стоит на кубическом камне, символику которого мы рассматривали в рассуждении об «Императоре».

Факел и чаша — это те же скипетр и держава, хотя и в несколько иной форме, а с пентаграммой, или пантаклем, мы встречались в описании карты под названием «Папа», соответствующей другому земному знаку, Тельцу. Таким образом, этот Дьявол — не кто иной, как переодетый Император, Император под маской; и символика всей карты сразу станет ясна, если мы вспомним, какой праздник вытеснил и заменил собою Сатурналии, какое важнейшее событие мировой истории совпало со вступлением Солнца в знак Козерога. В этот день родилось Дитя, которому предстояло стать спасителем мира. Следовательно, в эзотерическом толковании данная карта означает полную победу созидательной силы Императора. Это рождество Солнца. В годовом цикле это не только момент наибольшего отклонения Солнца к югу, но и первый шаг к его возрождению. Это миг высшего оптимизма, чуждого тем недалеким людям, которых Уильям Джемс называет «единождырожденными», но отличающего триждырожденных, тех, кто рассматривает жизнь и смерть как равновеликие части единого таинства¹.

Элифас Леви переработал эту карту, придав ей черты сходства со старинными изображениями Бафомета². В его версии отражены полное равновесие и торжество всех сил и, в частности, совершенный брачный союз духа и материи. Но более ранняя форма этой карты, пожалуй, тоньше и глубже, чем вариант Леви. Изучая ее сокровенный смысл, особое внимание следует уделить планете Марс, ибо Марс — это представитель энергии Солнца. В Овне мы видели его деятельную ипостась,

1 Ср. следующий отрывок из «Магии в теории и на практике»: «Профессор Уильям Джемс в своем труде "Многообразие религиозного опыта" удачно подразделил все религии на "единожды-" и "дваждырожденные"; но религия, провозглашенная ныне в "Книге Закона", гармонично сочетает в себе эти два типа, превосходя их. Она не пытается избавиться от смерти, отрицая ее, как единождырожденные религии; не пытается она и признать смерть вратами в новую жизнь, как религии дваждырожденные» (указ. соч., стр. 85–86).

2 Разработанный Леви вариант карты «Дьявол» приводится в качестве иллюстрации к его труду «Учение и ритуал высшей магии».

в Скорпионе — его мнимое поражение; здесь же, в Козероге, он экзальтирует, хотя этот знак — обитель самого Сатурна. Это сила жизни, торжествующая во дворце Царя Смерти.

11. Звезда, ♆

Карта под названием «Звезда», или «Надежда», благодатна и прекрасна. На ней изображена женщина, преклонившая колени на берегу ручья. В руках у нее — сосуды с водой; из одного она льет воду в ручей, а из другого — себе на голову¹. Над ней сияет звезда Меркурия, а сбоку от нее цветет розовое дерево, вокруг которого порхает бабочка. Если Стрелец символизировал торжество женщины, то карта Водолея означает признание этого торжества; на эту часть года приходится праздник очищения девственниц². В старину астрологи считали управителем Водолея Сатурн, хотя современные специалисты предполагают, что в данной роли более уместен Уран. И все же некоторые соображения свидетельствуют именно в пользу Сатурна, и не последнее из них — то, что в годовом цикле февраль — самый бездеятельный месяц, а также период, в который выпадает больше всего осадков, размягчающих почву и приготавливающих ее к плугу. Кроме того, следует отметить еще одно символическое значение «Звезды», довольно неожиданное. В ней заключен намек на предание о всемирном потопе. Земля — это ковчег, хранящий в себе драгоценное зерно от разрушительных стихий в пору их самого свирепого буйства. Применительно к человеческой жизни ковчег — это также символ женщины, а воды потопа — орошающие воды.

FIGURE 17.
The Star

¹ Последнее указание — нововведение Кроули, вошедшее впоследствии в «Таро Тота»; на более ранних изображениях женщина на этой карте орошает из второго сосуда землю на берегу ручья.

² Вероятно, подразумеваются древнеримские Луперкалии, приходившиеся на 13–15 февраля.

12. Луна, ♄

FIGURE 19.
The Moon

Мы дошли до последней и в некоторых отношениях самой необычной композиции. На этой карте изображена убывающая луна. Она освещает пейзаж, среди которого видны два невысоких холма, увенчанные башнями; прямо под нею вьется между башен узкая тропа, по обе стороны от которой сидят шакалы — священные животные Анубиса, божественного стража, хранителя порога. На переднем плане из озера выбирается на сушу скарабей — символ Хепри, полуночного солнца¹. Вся картина в целом — характерный

образ предрассветного часа (как в суточном, так и в годовом цикле), а применительно к человеческой жизни она описывает тот период беспокойства, иллюзий и тьмы, который проходит женщина, прежде чем осознать цель своего бытия. Об этом же говорит то обстоятельство, что Рыбы — это так называемая ночная обитель Юпитера и что в них экзальтирует Венера. Впрочем, современные астрологи отдают этот знак во владение Нептуну; и действительно, будучи истолкован применительно к человеческой душе, данный символ означает пору сомнений, в которых та пребывает перед пробуждением способности к совершенному духовному просветлению.

¹ С символикой Анубиса и Хепри этот аркан был впервые связан в ритуале Философа Золотой Зари.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

В 40-е годы XX века Фрида Харрис прочитала лекцию по Таро в лондонском клубе «Сезам». Приведенный далее текст этой лекции позволяет получить представление об особой образно-мифологической концепции Таро, сложившейся у Харрис в ходе работы над колодой.

Вопреки всеобщему убеждению, карты Таро изначально были созданы отнюдь не для предсказания судьбы. Колода Таро — это географическая карта Вселенной; ее без особой натяжки можно уподобить системе математических символов. И, если рассматривать ее в таком ключе, она превращается в удобное средство для выражения космических проблем — например, группировки и перегруппировки сил, элементов и так далее, — которые вплоть до последнего времени считались ответственными за весь ход истории вселенной и, надо думать, будут определять его и впредь.

Карты Таро, как и математика, допускают множество различных подходов. Существует множество форм математического мышления; и, подобно им, карты Таро менялись и развивались на протяжении веков. В сущности, две разные колоды карт отличаются друг от друга не меньше, чем Евклид от Эйнштейна.

Карты Таро нередко называют «египетскими» или «цыганскими». Но те карты, которые видела лично я, отражают дух эпохи, в которую были созданы. Колоды XVII и XVIII веков несут на себе явственную печать барокко и разукрашены извилинами и завитушками. Пять или шесть карт нарисовал Мантенья¹; я видела их в Британском музее. Это классические, полные сдержанного достоинства изображения богинь.

Ранние колоды довольно примитивны, просты; символический смысл этих карт выражается грубо, но недвусмысленно;

¹ Колода, долгое время приписывавшаяся венецианскому художнику Андреа Мантенье (ок. 1431—1506), была создана около 1460—1470 гг. Скорее всего, ее автором был живописец Партасио Микеле из Феррары. В действительности она содержит не пять или шесть, а пятьдесят карт (разделяющихся на пять групп по десять карт) и, таким образом, по своей структуре не является колодой Таро. На картах изображены аллегорические фигуры, относящиеся к пяти классам понятий: социальные статусы (от нищего до первосвященника); Аполлон и Музы; искусства и науки; добродетели и способности человека; планеты и небесные сферы.

некоторые из них довольно забавны и наивны, но значение всегда остается ясным.

В новой колоде, о которой я хочу рассказать, я тоже постаралась передать дух эпохи — нашего столетия. Поэтому я постаралась ввести в карты саму идею Времени. Почти на всех рисунках те элементы, которые в более ранних колодах изображались прямыми, — шахматные узоры, солнечные лучи, схема Вселенной со звездами, — здесь представлены кривыми линиями. Я надеялась таким образом передать идею движения. «Смерть», один из Старших арканов, выражает идею реинкарнации, противостоящей тлению; взмахами своей косы скелет сплетает геометрическую сеть новых форм.

Глядя на эти карты, надо все время помнить о том, что они призваны донести до нашего сознания идею непрерывного взаимодействия противоположностей. Подразумевается, что вся наша земля — обитель двух противоположных сил: активной и пассивной. На практике это означает, что, рассматривая любую из этих картин, следует мыслить, как я это называю, в четырех измерениях. Для этого нужно очень сильно сосредоточиться, почти что погрузиться в медитацию. В наши дни, во времена невероятной активности на материальном плане, от нас требуются чрезвычайные усилия даже для того, чтобы просто выживать изо дня в день. Но, быть может, мы обречем отдохновение и равновесие в пассивном созерцании этих карт, которые, между тем, помогут нам постичь и принять божественные законы космоса. К примеру, взяв четыре масти, символизирующие четыре стихии — землю, воздух, огонь и воду, — можно начать размышлять следующим образом.

Жезлы олицетворяют огонь и наглядно выражают его противоречивую природу, одновременно и разрушительную, и очистительную, и созидательную, и служащую источником всей магической силы. В этой колоде¹ представлены три его степени: Жезл Меркурия, или Верховного Адепта, Лotosовый Жезл и Жезл Феникса.

Вода, вторая масть, противоположна Огню. Она символизирует пассивную сторону тех благ, которыми наделяет нас природа; это женская стихия, восприимчивая, отражающая и служащая дополнением мужской силе, силе зачатия. И она

¹ На карте Пятерки Жезлов; см. стр. 232.

тоже внутренне противоречива. С одной стороны, она олицетворяет сострадание, приятие, утешение, но, с другой, избыток ее щедрых даров разрушает все усилия и ведет к праздности, растворяющей в себе творческое самосознание. Туз этой масти — чаша Святого Грааля, символ полного растворения индивидуальности в экстатическом блаженстве.

Воздух представлен мастью Мечей. Воздух символизирует интеллект, который, подобно мечу, может стать оружием в любой руке; Воздух-интеллект беспристрастен и с равной готовностью служит добру и злу. Интеллект, оторванный от совести, не различает добра и зла.

Туз этой масти олицетворяет наивысшую форму блистательного разума. Двойка представляет тот же разум, дополненный красотой, — управляемую силу. Но далее перед нами предстают, в соответствии со старинной традицией, образы рассудка как разрушительного начала.

Четвертая масть — Диски. Они представляют пассивную восприимчивость, а также гниение, ведущее затем к возрождению. Здесь наилучшим символом снова оказывается Туз, а затем, по мере возрастания номеров — и усложнения материи — масть постепенно вырождается, превращаясь, наконец, в Десятку Дисков, в массивную, неподъемную грудку монет.

Что касается придворных карт во всех этих мастях, то Рыцарь символизирует Отца, Королева — Мать, а Принц и Принцесса — детей. Здесь отражена идея соединения двух элементов для порождения третьего, отличного первых двух. По замыслу адептов, Принцы олицетворяют тепло и электричество, выделяющиеся при рождении третьего элемента, и обновление угасшей было страсти.

Прежде чем перейти к Старшим арканам, я хочу сказать несколько слов о предании, связывающем возникновение комедии дель арте с картами Таро. Предполагается, что на одном из Старших арканов — карте «Правосудие», которая в этой колоде переименована в «Исправление», а по-французски должна была бы называться «*Justesse*»¹, изображен Арлекин. Эта фигура Правосудия, вооруженная мечом, стоит, поднявшись на носки. Весы подвешены на ее головном уборе, а на чашах их лежат пузыри иллюзии, или Майи.

¹ См. примеч. 1 на стр. 130.

Арлекин же в комедии дель арте вооружен посохом (когда-то, возможно, вместо него был меч), и его роль — исправлять, рассуждать или разрешать любые неудобные положения, возникающие по ходу комедии. Прообразом его костюма в ромбическую клетку мог послужить большой ромб, изображающийся на этой карте Таро, а четыре угла ромба символизируют, как я полагаю, подвластные ему четыре стихии.

Первый из Старших арканов, «Дурак», по-видимому, стал Пьеро в комедии дель арте. Нетрудно представить себе, как этот ничего не понимающий, но всегда выходящий победителем дурачок то скачет бездумно и весело, то, напротив, понуро бредет через всю литературу с древнейших времен и до наших дней.

Недавно я смотрела представление с Панчем и Джуди, и эти куклы снова навели меня на мысль о картах Таро. Когда через сцену пролетела бабочка, я узнала символ, изображавшийся на карте «Дурак» уже в старину, и подумала, что эти карты действительно дали начало многим волшебным сказкам и оставили свой след как в древней, так и в современной литературе.

Старшие арканы особым образом пронумерованы, с чем связана своя история: порядок их номеров в ходе истории менялся. Так, «Император» когда-то носил номер 17, но теперь вернулся на свое законное место и фигурирует под 4-м номером¹.

Значения Старших арканов во многом зависят от положения, в котором они оказываются. Проиллюстрировать это можно на примере аркана «Солнце»: очевидно, что сила и качество влияния Солнца зависят от его положения относительно Земли.

Если снова провести математическую аналогию, учет положения карты при ее толковании подобен точности, с которой мы округляем число «пи»: для разных целей требуется различное количество знаков после запятой.

Чтобы описать должным образом все карты Таро, требуется гораздо больше времени; мы просидели бы здесь целый день и успели бы заскучать. Чтобы понять эти карты, надо по-настоящему их любить и внимательно изучать, потому что

¹ По-видимому, это утверждение — следствие путаницы или недопонимания: Фрида Харрис не до конца разобралась в сути второй «зодиакальной петли», связанной с перестановкой соответствий Ату IV и XVII (см. стр. 70–71).

каждый человек открывает в них свои особые значения, помогающие ему разрешать собственные проблемы, и в работе с ними учится искусству медитации и дисциплинирует свое мышление.

Человек, посвятивший себя подобным исследованиям и самостоятельному обучению, уподобляется шекспировскому Просперо, который, «...мирским занятиям чужд, в уединенье ум свой развивал», — и обретает ту же награду, что и Просперо, когда тот восклицает:

*Предвижу, что восходит на зенит
Звезда благоприятная, и если
Я не воспользуюсь, а упущу
Ее влияние, все навек утрачу¹.*

¹ У. Шекспир. Буря. Акт I, сцена II. Рус. пер. М. Кузмина.

Приложение VII

ВЫСТАВКА ИГРАЛЬНЫХ КАРТ:

ТАРО (КНИГА ТОТА) 78-МИ КАРТИН,

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ В СОГЛАСИИ С ТРАДИЦИЕЙ ПОСВЯЩЕННЫХ
И СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛЮ, А ТАКЖЕ ПРОЧИЕ
ОКУЛЬТНЫЕ И АЛХИМИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ¹

Происхождение Таро неизвестно, однако, по всей вероятности, эти карты появились в странах Средиземноморья не позднее конца XIV века. До наших дней сохранились колоды, созданные в XV столетии.

Обычно считается, что колода Таро — это не что иное, как классификация или карта вселенной. Материальную вселенную испокон веков подразделяли, в первую очередь, на четыре части, и это же число, четыре, положено в основу колоды. В Таро есть четыре масти, соответствующие четырем стихиям, четырем сторонам света, четырем поворотным точкам на суточном пути солнца, четырем временам года и так далее. Из четверки непосредственно выводятся все остальные числа, использованные в этой классификации:

$$\begin{array}{rcl}
 1 + 2 + 3 + 4 & = & 10 \\
 1 + 2 & = & 3 \\
 3 + 4 & = & 7 \\
 3 \times 4 & = & 12
 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} 1 + 2 + 3 + 4 & = & 10 \\ 1 + 2 & = & 3 \\ 3 + 4 & = & 7 \\ 3 \times 4 & = & 12 \end{array}} \right\} 22$$

22 Старших аркана в колоде известны также под названиями «Ату», то есть «Дома», или «Ключи». Эта колода и книга (ибо Таро именуют книгой Тота, или Тахути, египетского Меркурия) повествует о том, как влияют на человека десять чисел и двадцать две буквы, и о том, как этими силами можно управлять.

¹ Заметки о Таро, написанные Кроули к выставке 78 акварелей Фриды Харрис с образами карт Таро, прошедшей в июне 1941 года в галерее Николсона и Венна в Оксфорде.

Из самой классификации явствует, что система Таро теснейшим образом связана с еврейской каббалой. Слово «каббала» означает «воспринятая»: подразумевается традиция, которая передается и воспринимается посредством посвящения.

Предание гласит, что в основе еврейской каббалы лежит каббала египетская. Утверждали, будто Моисей, великий маг древних евреев, в свое время получил посвящение от египетских иерофантов. Веским аргументом в поддержку этой теории служат достаточно заметные следы египетских образов и идей в традиционных рисунках карт, однако не менее сильно в них выражено и влияние индийских верований. Так, например, индийский бог Ардханари¹ изображается с теми же четырьмя орудиями, которые представлены на картах четырех мастей — Жезлов, Чаш, Мечей и Дисков.

Таким образом, представляется вполне вероятным, что в первоначальной своей форме, ныне утраченной, колода эта была создана египетскими и индийскими адептами. И не подлежит никакому сомнению, что средневековую ее версию составили знатоки еврейской каббалы.

В основу общей символики Старших арканов положены понятия о Церкви и Государстве, бытовавшие в те времена.

Особенно это заметно по таким Ату, как «Дурак», «Маг» («Заклинатель» или «Фокусник»), «Папесса», «Император», «Императрица», «Папа», «Отшельник», «Повешенный», «Правосудие», «Смерть», «Дьявол», «Башня» и «Страшный суд».

Налицо и некоторые признаки греко-римского влияния, а также, возможно, ассирийского или халдейского, поскольку в старинных колодах «Император» иногда фигурирует под именем Юпитера и поскольку в ряду Старших арканов присутствует астрономическая троица: «Солнце», «Луна» и «Звезда»; «Башню» же можно истолковать как символ Агни — Огня или Молнии.

Но все эти разнородные влияния не столь уж важны. Важно то, что колоду как таковую искусно составили Посвященные, замыслив ее как средство для сохранения и передачи традиции высшей мудрости — и приняв при этом

¹ Ардханари (Ардханаришвара) — андрогинное индуистское божество, объединяющее в себе образы Шивы и его супруги Парвати. Обычно правая сторона его изображается как Шива, а левая — как Парвати; на традиционных изображениях его атрибуты иные, чем утверждает здесь.

меры против разглашения тайн, касающиеся, прежде всего, соответствий Старших арканов.

Можно надеяться, что вскоре увидит свет серьезная книга, посвященная данному предмету, и вместе с ней эти картины будут опубликованы в традиционном виде — как колода карт.

Карты Таро уже не первое столетие пользуются широкой известностью. О них написаны сотни книг. На них издавна гадают цыгане, а в искаженном виде эту колоду вот уже несколько веков используют для различных карточных игр во всех западных странах. Однако и то, и другое унижает истинную суть Таро, ибо настоящее предназначение этих карт — благородное созерцание Тайных Сил, действующих в Природе.

ДВАДЦАТЬ ДВА СТАРШИХ АРКАНА

1. 0. «Дурак» — это Воздух, или Вакуум, или Могуущественная Невинность. Он владеет мужской стихией огня и женской стихией воды, мечом воздуха и диском земли.

Он — Зеленый Человек праздника весны, он — Далуа, Великий Дурак кельтов, он — Парсифаль. И он же — Зевс Арренотелий, Дионис Загрей, Вакх Дифий и Бафомет.

2. I. «Маг», или «Фокусник». Меркурий, то есть Мудрость. Воля и Слово, творящие мир. Символ текучей основы всех процессов передачи деятельности. Обезьяна, которая высится у него за спиной и проглядывает сквозь него, — это Хануман, индуистский образ. Египетскому аналогу Меркурия, Тоту, тоже всегда сопутствует обезьяна-кинокефал¹.

3. II. «Жрица». Это Исида, вечная дева; она же — Артемида. Поэтому она облечена в сияющие покровы света: свет здесь надлежит понимать не как проявление духа, а как завесу, коей он сокрыт.

4. III. «Императрица». Она восседает в традиционной позе, очертания которой вторят символу Соли — бездеятельного начала природы. Лотос символизирует женскую, то есть пассивную, силу. Пчелы, украшающие мантию, подобны королевским лилиям, что может указывать на французские истоки символики данной карты. Пояс Императрицы — зодиак.

¹ Это описание относится к альтернативному варианту карты «Маг», не вошедшему в стандартную колоду «Таро Тота».

Пеликана можно истолковать в связи с образом Великой Матери и ее потомства. Он олицетворяет непрерывность жизни и кровное родство, соединяющее между собой все живое в природе. Белый Орел также символизирует алхимическую Соль и, кроме того, Белую Тинктуру — ту, что по природе своей сродни серебру.

5. IV. «Император». Эта карта означает власть, представленную в двух контрастных символах. Первый из них — Баран, ибо в дикой природе это животное одиноко и отважно; второй — Агнец, кроткий и робкий, но это — не кто иной, как тот же Баран, укрощенный высшей властью. Поза Императора повторяет своими очертаниями символ алхимической Серы — огненного начала во вселенной. Красный Орел символизирует Красную Тинктуру алхимиков, которая по природе своей сродни золоту.

6. V. «Иерофант». Эта карта связана с Тельцом, или Быком, и его индийским эквивалентом — Слоном. Пентаграмма с пляшущим ребенком мужского пола символизирует Новый Эон — эон Хора-ребенка, пришедший на смену Старому Эону, под властью которого мы прожили последние две тысячи лет. Иерофант медлителен: он совершает шаг лишь раз в две тысячи лет. Четыре маски — это стражи всех мистерий, венцом которых становится Великое Таинство соединения микрокосма с макрокосмом. Женщина, стоящая перед Иерофантом, — образ Венеры, которая теперь вооружена и воинственна. Жезл, увенчанный переплетенными кольцами, означает три Эона: эпохи Исиды, Осириса и Хора.

7. VI. «Влюбленные». Эта карта, насыщенная алхимической символикой, означает продолжение рода, а изображенные на ней мечи привлекают внимание к принципу разделения, стоящему за этим процессом. Каин и Авель напоминают о том, что Бог не желал внимать детям Евы, пока не пролилась кровь. Похоже, эта символика относится к идеологии внешней религии. Каин обрел собственную семью лишь после того, как пролил кровь и положил начало внешним формам поклонения божеству. И в этом отношении данная карта означает зарождение науки, поскольку убийство символизирует анализ, а последующее обретение общности — синтез.

8. VII. «Колесница». Четыре Сфинкса на этой карте, влекущие колесницу, — Бык, Лев, Орел и Человек, в совокупности своей символизирующие шестнадцать субстихий. Колесничий — носитель Святого Грааля, наполненного сияющей кровью — символом Света во Тьме.

9. VIII. «Исправление» (традиционные названия — «Правосудие» или «Справедливость»). Здесь изображена удовлетворенная Женщина. Символ этого состояния — весы, на которых она взвешивает вселенную; Альфа и Омега, первое и последнее, в точности уравнивают друг друга. Чаши весов символизируют двух «свидетелей». Каждый из этих двух свидетелей — проявление майи, иллюзии; это две противоположности, в совершенстве дополняющие друг друга; ибо природа — это не столько Правосудие, сколько постоянное «исправление»: непрерывный процесс восстановления равновесия. И, наконец, эта Женщина — прообраз Арлекина: пестрая мешанина цветов и жестов разрешается равновесием всех возможных ощущений.

10. IX. «Отшельник». Этой карте соответствует буква Йод — основа всех остальных букв древнееврейского алфавита. Она символизирует Создателя Жизни и Сперматозоид, выступающий его представителем. Поэтому данная карта и называется «Отшельник». В рамках той же системы понятий следует толковать атрибут Отшельника — светильник, в центре которого сияет Солнце. Яйцо, обвитое змеей, — символ текучей сущности света, который и есть сама жизнь Вселенной. В этой карте сохранились следы предания о Персефоне. Змеинный Жезл, вырастающий здесь из Бездны, — это Жезл Меркурия, проводящего души в нижних сферах. Значение буквы Йод — «рука»; именно рука и находится в центре композиции этой карты.

11. X. «Фортуна». По причине своего соответствия Юпитеру эта карта символизирует Вселенную в процессе непрерывных перемен. На это указывают всевозможные небесные явления, изображенные на карте. В центре композиции — колесо о десяти спицах, общепринятый символ Фортуны. Три фигуры на ободке колеса символизируют три формы энергии, в индуистской системе именуемые гунами. На вершине колеса восседает Сфинкс — олицетворение разума и равновесия (саттва). Сбоку — обезьяноподобный Германибус, символ блестящего, но беспокойного и неустойчивого ума (раджас). Наконец,

в нижней части колеса располагается ящероглавый Тифон (тамас), символ разрушения, вялости и невежества. Алхимические соответствия трех гун — Сера, Ртуть и Соль.

12. XI. «Вождение». Традиционно эта карта называлась «Сила». Однако она означает не только силу, но и радость, которую дает применение силы. У льва на этой карте — семь голов: голова ангела, голова святого, голова поэта, голова прелюбодейки, голова воина, голова сатира и голова змеельва. В центре композиции — женщина, предавшаяся во власть всем силам сотворенного мира и восседающая на Звере. В левой руке она держит поводья — символ страсти, соединяющей ее со Зверем, а правой рукой возносит Чашу, пылающую любовью и смертью. В этой Чаше смешаны элементы причастия Нового Эона. На заднем плане видны обескровленные фигуры святых, породивших это видение: они излили всю свою жизнь в Святой Грааль.

13. XII. «Повешенный», или «Умиравший бог». Поза утонувшего или повешенного человека на этой карте заключает в себе важнейший символический смысл. Ноги его скрещены так, что правая нога образует прямой угол с левой, а руки распростерты под углом 60° к туловищу, формируя равносторонний треугольник. Таким образом, перед нами — треугольник, увенчанный крестом: символ света, который нисходит во тьму, неся ей искупление. Сама идея жертвы возникла на основе ошибочного толкования природных явлений, а стихия воды, которой соответствует данная карта, — стихия иллюзии.

14. XIII. «Смерть». В алхимическом смысле Смерть — это не столько разрушение, сколько перемена. Поэтому данная карта соответствует Скорпиону, символизирующему примитивную энергию, которая, если верить легенде, всегда готова покончить с собой, если поставить ее в трудное положение, но при этом согласна претерпеть любую трансформацию, которая позволит ей продолжить существование в какой-либо иной форме. Так, если бросить калий в воду, он воспламенится и бросится в объятия гидроксильной группы. Помимо скорпиона, на этой карте изображены рыба и змея, служившие объектами поклонения в тех культах, которые проповедовали учение о воскрешении или перевоплощении. Центральная фигура, увенчанная короной Осириса, исполняет Пляску Смерти. И скелет, и коса — символы Сатурна. Влияние этой планеты проявляется

в негативном аспекте Смерти, представляя те простейшие формы, которые не разрушаются в процессе обычных природных перемен; позитивная же, творческая ее сторона представлена пузырями, возникающими от взмахов косы, то есть новыми жизнями. В наивысшем своем аспекте эта карта соответствует Орлу — символу вознесения над плотной материей.

15. XIV. «Искусство». В прошлом эта карта называлась «Умеренность». Наивысшим достижением в алхимии считалось умение изменять предметы, качества, цвета и так далее, превращая их в противоположные. Поэтому на данной карте красный лев становится белым, а белый орел — красным. В центральной фигуре белый и черный персонажи карты «Влюбленных» (VI) поменялись местами и слились в единое андрогинное существо. Это достижение цели Королевской Свадьбы.

Радуга символизирует одну из стадий алхимического процесса — появление разноцветного светящегося ореола вокруг гниющего вещества. Само гниение символически представлено сидящим на черепе вороном на краю котла. Надпись «VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM» («Посети недра земли: очищением обретишь тайный камень») провозглашает достижение наивысшей цели алхимического искусства. Совет посетить недра земли — это повторение (на более высоком плане) первой формулы Делания. Особенно важно здесь слово «RECTIFICANDO»¹, подразумевающее, что новорожденную живую субстанцию необходимо правильно вывести на путь ее Истинной Воли.

16. XV. «Дьявол» изображен здесь в традиционном облике Козла. Кулыт Козла символизирует стремление к безоглядному творчеству и созиданию, свободному от всяких мыслей о результате. Козел изображен на фоне Древа Жизни, пронзающего небеса и окруженного причудливыми формами, напоминающими сеть каналов на поверхности Марса — планеты, которая издавна ассоциировалась с огненной материальной энергией творчества. Сквозь прозрачную оболочку корней видны потоки бурлящих соков. Кольцо в верхней части карты — это одно из колец Сатурна, или Сета, оскоглавого египетского божества.

¹ В буквальном смысле — от лат. *rectio*: «управление, руководство». — *Примеч. перев.*

Спиральные рога — намек на высочайшие и сокровеннейшие тайны. Зороастр определяет бога как владыку спиральной силы.

17. XVI. «Башня», или «Сокрушенная Башня», или «Дом Божий». Эта карта соответствует еврейской букве Пе, которая означает «рот». «Башня» допускает две взаимосвязанные интерпретации. Согласно первой из них, это чистое разрушение в самой грубой его форме — разрушение старого Эона молниями, огнем и военными машинами. Второе толкование почерпнуто из культа Шивы. Око этого божества сияет в верхней части карты. Соответственно, «Башня» означает совершенство — совершенство полного уничтожения как освобождения из темницы упорядоченной жизни. Голубь и змей символизируют женскую и мужскую энергии или, выражаясь терминами Шопенгауэра, «Волю-к-Жизни» и «Волю-к-Смерти».

18. XVII. «Звезда». Все формы энергии на этой карте — спиральные, и это провозвестие Нового эона, эона Хора — венценосного и победоносного Ребенка, который приходит на смену «умирающему богу», Осирису. Уходящий Эон символически представлен энергетическими формами в виде прямоугольников, исходящими из нижней чаши. Эти фигуры означают евклидову геометрию, ныне устаревшую. Богиня, изображенная на карте, олицетворяет небесное пространство.

19. XVIII. «Луна». Эта карта символизирует состояние нечистого ужаса и тайной тьмы, через которое нужно пройти для возрождения света. Луна — наиболее универсальная из всех планет: она причастна одновременно и наивысшему, и самому низменному. В нижней части карты совершает свой путь Священный Скарабей, проносящий Солнце сквозь ночную тьму. Над ним распростерся зловещий пейзаж, залитый лунным светом. Между двумя бесплодными холмами вьется река сыоротки, окрашенной кровью. На холмах высятся темные, грозные башни. Стражи порога — два обличья шакалоглавого бога Анубиса, а у ног их — шакалы, которые пожрут всякого, кто падет на этом пути.

20. XIX. «Солнце». Эта карта символизирует Владыку Нового Эона — Владыку Света, Жизни, Свободы и Любви, несущего роду человеческому совершенное освобождение. Зеленый холм — это плодородная земля, стена же означает, что Новый Эон не подразумевает полного отказа от какого

бы то ни было контроля. По ту сторону стены танцуют двое детей-близнецов, олицетворяющих новый этап в истории человечества — этап абсолютной свободы от ограничений, проистекающих из понятий смерти и греха.

21. XX. «Эон», или «Ангел», или «Страшный суд». Эта карта опоясана телом Нуит — звездной богини, символизирующей безграничные возможности. Нуит обвиняет своего супруга — Хадита в образе огненного шара, олицетворяющего вечную энергию. В центре карты восседает их ребенок — Хор, еще одно солнечное божество и воплощение Нового Эона. Его левая рука опущена и пуста: этот Бог уже разрушил старую вселенную, но еще слишком юн, чтобы полностью сформировать новый мир, идущий на смену прежнему. В нижней части карты изображена еврейская буква Шин — соответствие этого Ату. Она состоит из трех букв Йод, в каждой из которых помещается человеческая фигура; все трое тянутся вверх, стремясь приобщиться к сущности Нового Эона.

22. XXI. «Вселенная». Эта карта соответствует букве Тав. Вместе с Алеф, буквой «Дурака» — первого из Старших арканов, — она образует еврейское слово АTh (эт), означающее «Сущность». Таким образом, ряд, начинающийся и заканчивающийся двумя этими картами, охватывает собой всю реальность. Буква Тав символизирует расширение в четыре стороны, которое можно истолковать как выход за пределы пространства и времени путем непрерывных изменений, каждое из которых компенсирует предыдущее. Кроме того, буква Тав соответствует Сатурну — самой медленной из планет, связанной по этой причине со стихией Земли. Сатурн — древний бог плодородия. Изображение буквы Тав на Древе Жизни означает состояние равновесия между переменами и постоянством. Следовательно, данная карта символизирует завершение Великой Работы. Вселенная изображена в виде девы, олицетворяющей последнюю букву Тетраграмматона. Она танцует с Великим Змеем — образом спиральной силы и символом Солнца. Вокруг нее — еще десять символов. Ее окружает овал, составленный из 72 окружностей — по числу полудеканатов зодиака. По углам карты располагаются четверо керубим — символы утвержденной вселенной. В центре — Колесо Жизни, дающее начало образу Древа Жизни, узреть которое

способен лишь чистый сердцем. В нижней части карты — известная схема химических элементов, составленная покойным Дж.У.Н. Салливаном¹.

Жезлы

23. Туз Жезлов символизирует сущность стихии Огня в миг ее зарождения. Языки пламени на этой карте — буквы Йод, расположенные в форме Древа Жизни. Это первозданная Энергия, проявляющаяся в Материи.

24. Двойка Жезлов = Власть. Хокма в масти Огня. Марс в Овне.

Здесь изображены два скрещенных дорже. Дорже — это тибетский символ разрушения. Но разрушение может рассматриваться и как первый этап процесса созидания.

25. Тройка Жезлов = Достоинство. Бина в масти Огня. Солнце в Овне.

Жезлы располагаются в форме лотоса и символизируют утверждение первозданной энергии.

26. Четверка Жезлов = Завершенность. Хесед в масти Огня. Венера в Овне.

Каждый из четырех жезлов украшен с одной стороны головой барана — священного животного Овна, а с другой — голубем Венеры. Изначальная Воля Двойки прошла через Тройку и встретила в некую прочную систему порядка, закона и правления.

27. Пятерка Жезлов = Борьба. Гебура в масти Огня. Сатурн во Льве.

Здесь представлены жезлы Верховного Адепта (кадуцей), Второго Адепта (жезл Феникса) и Третьего Адепта (лотосовый жезл). Пять двойных языков огня символизируют уравновешенную энергию. Это чисто активная сила.

28. Шестерка Жезлов = Победа. Тиферет в масти Огня. Юпитер во Льве.

Те же три жезла трех адептов, но в стройном порядке. Девять языков пламени горят, подобно светильникам. Это символ энергии и ее восприятия и отражения женским началом.

¹ См. примеч 3 на стр. 174.

29. Семерка Жезлов = Доблесть. Нецах в масти Огня. Марс во Льве.

Жезлы адептов отодвигаются на второй план; на переднем плане им на смену приходит грубая, кривая дубинка; языки огня рассеялись. Все это означает вырождение изначальной Энергии и отход от равновесия.

30. Восьмерка Жезлов = Быстрота. Ход в масти Огня. Меркурий в Стрельце.

На этой карте Жезлы Света превратились в электрические разряды, энергия которых — это сама субстанция материи. Над возрожденным ими мирозданием сияет радуга, символизирующая принципы взаимодействия и взаимосвязи. Кроме того, эта карта означает энергию больших скоростей.

31. Девятка Жезлов = Сила. Йесод в масти Огня. Луна в Стрельце.

Жезлы превратились в стрелы. Восемь из них помещаются на фоне, а одна, главная, — на первом плане. Ее наконечник — Луна, ее движущая сила — расположенное над нею Солнце. Карта обозначает максимальное развитие изначальной Силы во взаимосвязи со всеми Силами, расположенными над нею на Древе Жизни.

32. Десятка Жезлов = Угнетение. Малкут в масти Огня. [Сатурн в Стрельце.]

Скрещенные жезлы символизируют мощь энергий Огня, достигших полного воплощения; однако здесь они утратили всякие признаки благородства. На переднем плане располагаются два дорже, удлинившихся и превратившихся в прутья тюремной решетки. Карта обозначает Силу, оторванную от своих духовных истоков.

33. Рыцарь Огня [Жезлов] = огненная часть Огня.

На карте изображен воин в полном доспехе, восседающий на черном коне. [Дальнейшее описание отсутствует.]

34. Королева Жезлов = водная часть Огня, его переливчатость и окраска. Корона этой Королевы увенчана крылатым шаром. Королева восседает на троне огня, преображенного ее материальной властью в геометрически упорядоченный свет. В левой руке Королевы — жезл с навершием в виде сосновой шишки, напоминающей о мистериях Вакха.

35. Принц Жезлов = воздушная часть Огня, его способность распространяться и обращать жидкость в пар. Принц восседает на огненной колеснице и держит в руке Жезл Феникса — символ могущества и энергии.

36. Принцесса Жезлов = земная часть Огня, непреодолимая сила взаимного химического притяжения, присущая атомам горючего вещества.

Принцесса увенчана перьями Справедливости и держит в руке Жезл с навершием в виде солнечного диска.

ЧАШИ

37. Туз Чаш = стихия Воды в самой ее сокровенной и изначальной форме. Это женское дополнение Туза Жезлов, изначальная карта Воды и прообраз всей масти Чаш — Святой Грааль.

38. Двойка Чаш = Любовь. Хокма в масти Воды. Венера в Раке.

На карте изображены две чаши, переполненные водой, которая изливается в спокойное море. Вода в чаши, в свою очередь, льется из лотоса, плавающего на морской глади и обвитого двумя дельфинами. Это символ гармонии мужского и женского начал, понимаемой в самом возвышенном и самом широком смысле.

39. Тройка Чаш = Изобилие. Бина в масти Воды. Меркурий в Раке.

Чаши здесь имеют форму гранатов; они полны до краев, и влага из них стекает в спокойное море. Это символ осуществления Воли к Любви.

40. Четверка Чаш = Роскошь. Хесед в масти Воды. Луна в Раке.

Четыре Чаши покоятся на поверхности моря, но положение их неустойчиво: морская гладь подернулась рябью. Стебель лотоса разделился на несколько частей. Энергия стихии все еще упорядочена, но утратила изначальную чистоту прообраза.

41. Пятерка Чаш = Разочарование. Гебура в масти Воды. Марс в Скорпионе.

Чаши опустели и выстроились в перевернутую пентаграмму — символ власти материи над духом.

42. Шестерка Чаш = Удовольствие. Тиферет в масти Воды. Солнце в Скорпионе.

Стебли лотоса собраны в сложную танцевальную фигуру. Вода льется в Чаши, но не переполняет их. Это символ влияния Солнца на Воду. Его свирепая, но уравновешенная мощь управляет одной из форм гниения, а гниение — основа плодородия.

43. Семерка Чаш = Разврат. Нецах в масти Воды. Венера в Скорпионе.

Лотосы напитались ядом; из них сочится зеленая слизь. Они расположены в форме двух треугольников, обращенных вершинами вниз; при этом самая нижняя чаша гораздо больше всех остальных. Это символ внешнего великолепия и внутреннего тления.

44. Восьмерка Чаш = Увядание. Ход в масти Воды. Сатурн в Рыбах.

Лотосы поникли; чаши, неглубокие и ветхие, расположены в три ряда. Верхний ряд пуст.

45. Девятка Чаш = Счастье. Йесод в масти Воды. Юпитер в Рыбах.

Девять Чаш выстроились в идеальный квадрат. Они полны водой, переливающейся через край. Это самое благоприятное из всех проявлений водной стихии.

46. Десятка Чаш = Пресыщение. Малкут в масти Воды. Марс в Рыбах.

Чаши расположены в форме Древа Жизни, но неустойчиво: они расплескивают воду, льющуюся из большого лотоса в верхней части карты. Это грубая, жестокая подрывная сила, неизбежно наносящая удар по всякому мнимому совершенству.

47. Рыцарь Чаш = огненная часть Воды, ее растворяющая сила. На карте изображен воин в черных доспехах и с белыми крыльями, восседающий на белом коне. В руке он держит Чашу, из которой выглядывает краб — символ Рака, самого агрессивного из знаков Воды. Павлин символизирует яркий блеск воды.

48. Королева Чаш = водная часть Воды, ее отражательная способность и восприимчивость. Королева восседает на троне посреди неподвижных вод и держит в руке Чашу, подобную

морской раковине. Из чаши выползает Рак. В другой руке Королевы — Лотос Исиды.

49. Принц Чаш = воздушная часть Воды, ее гибкость и летучесть, а также энергия пара. Принц восседает на колеснице, окруженной облаками и влекомой орлом. В руках у него — Лотос и Чаша, из которой выползает змея, свивающаяся спиралью.

50. Принцесса Чаш = земная часть Воды, ее потенциал — кристаллизация, а также способность придавать идеям вещественность, поддерживать жизнь и служить основой для химических соединений. Принцесса изображена в танце; голову ее венчает лебедь с распростертыми крыльями. В руке она держит Чашу с черепахой. Дельфин символизирует силу Творения.

Мечи

51. Туз Мечей. На этой карте представлена первая из смешанных стихий — Воздух, плод союза Воды и Огня. В центре карты — Меч, символ царского достоинства, пронзающий корону о двенадцати лучах, которые соответствуют двенадцати знакам зодиака.

52. Двойка Мечей = Спокойствие. Хокма в масти Воздуха. Луна в Весах.

На этой карте два скрещенных Меча пронзают голубую розу о пяти лепестках, которая испускает белые лучи, образующие геометрический рисунок. Это символ энергии, стоящей за натиском разрушительного интеллекта.

53. Тройка Мечей = Скорбь. Бина в масти Воздуха. Сатурн в Весах.

На карте изображен великий Меч Мага, направленный острием вверх; он вонзается в точку соединения двух коротких Мечей. На заднем плане сгущается буря. Это тьма Великого Моря.

54. Четверка Мечей = Перемирие. Хесед в масти Воздуха. Юпитер в Весах.

Рукояти четырех Мечей на этой карте образуют андреевский крест. Острия скрыты внутри розы о сорока девяти лепестках. Все это символизирует догмы и условности, принятые в интеллектуальной сфере.

55. Пятерка Мечей = Поражение. Гебура в масти Воздуха. Венера в Водолее.

Рукояти Мечей образуют перевернутую пентаграмму. Все они различны по форме, а сами клинки искривлены или сломаны. Это символ разума, ослабленного чувством.

56. Шестерка Мечей = Наука. Тиферет в масти Воздуха. Меркурий в Водолее.

Богато украшенные рукояти Мечей образуют гексаграмму. Острия касаются внешних лепестков красной розы, вписанной в золотой крест из шести квадратов. Идеал Науки — совершенное равновесие всех умственных и нравственных способностей, которого так трудно достичь, а еще труднее удержать.

57. Семерка Мечей = Тщета. Нецах в масти Воздуха. Луна в Водолее.

Рукояти шести Мечей образуют полумесяц. Острия их разъединены ударом седьмого, гораздо более мощного Меча, обращенного острием вверх. Это символ колебаний и компромиссов.

58. Восьмерка Мечей = Препятствие. Ход в масти Воздуха. Юпитер в Близнецах.

Центральную часть карты занимают два длинных Меча, обращенных остриями вниз. Их пересекают шесть малых Мечей восточного образца, по три с каждой стороны. Карта означает недостаток упорства в умственной работе и случайные помехи.

59. Девятка Мечей = Жестокость. Йесод в масти Воздуха. Марс в Близнецах.

На карте изображены девять Мечей различной длины, бьющие вниз. С их зазубренных клинков каплет отравленная кровь. Фон испещрен слезами и кристаллическими формами. В этой карте разум замещается бездушными страстями.

60. Десятка Мечей = Разрушение. Малкут в масти Воздуха. Солнце в Близнецах.

Рукояти Мечей занимают места сефирот на Древе, но острия первого—пятого и седьмого—девятого Мечей бьют и сокрушают центральный (шестой) Меч, символизирующий Солнце и Сердце. На фоне пылает огонь разрушительного взрыва. Эта карта означает разум, охваченный безумием и бунт бездушного механизма.

61. Рыцарь Мечей символизирует огненную часть Воздуха, ветер и бурю, а также могучую силу движения, приложенную к такой стихии, которая легко поддается управлению. На карте изображен воин в шлеме, увенчанном вращающимся крылом. Он восседает на бешено несущемся скакуне и держит в руках меч и кинжал.

62. Королева Мечей символизирует водную часть Воздуха — его гибкость и присущие ей качества передатчика. Трон ее высится на облаках, а шлем увенчан головой ребенка. В одной руке у королевы — меч, в другой — отрубленная мужская голова. Эта карта означает ясное восприятие идей и освобождение ума.

63. Принц Мечей = воздушная часть Воздуха.

Это олицетворение интеллекта. Принц восседает на колеснице, запряженной феями, похожими на крылатых детей.

64. Принцесса Мечей = земная часть Воздуха, закрепление летучего, или материализация идеи. Принцесса на этой карте стоит перед пустым алтарем; шлем ее увенчан головой Медузы.

Диски

65. Туз Дисков — последний из женских символов; это сестра-близнец и невеста Воздуха. Это не только Земля, но и материя как таковая. С другой стороны, Диск — вращающийся символ Пространства. Крылья диска — знак его духовного происхождения.

66. Двойка Дисков = Перемена. Хокма в стихии Земли. Юпитер в Козероге.

На карте изображены два пантакля, расположенные один над другим. Это китайские символы инь и ян. Их обвивает зеленый Змей, образующий восьмерку. Карта символизирует принцип, согласно которому перемены служат опорой постоянства.

67. Тройка Дисков = Труд. Бина в стихии Земли. Марс в Козероге.

На карте изображена пирамида в ракурсе сверху. Ее основание составляют три колеса, символизирующие Ртуть, Серу и Соль, Саттву, Раджас и Тамас, Алеф, Шин и Мем. В целом это означает материальное утверждение идеи вселенной.

68. Четверка Дисков = Мощь. Хесед в масти Земли. Солнце в Козероге.

Диски здесь очень крупные и устойчивые; основной образ карты — укрепленная цитадель. Это символ закона и порядка, опирающихся на неусыпную бдительность.

69. Пятерка Дисков = Тревога. Гебура в масти Земли. Меркурий в Тельце.

Пять Дисков образуют перевернутую пентаграмму. В целом карта производит впечатление сильной напряженности, но означает, скорее, затянувшееся бездействие. Естественное значение этой карты — воздействие разума на труд.

70. Шестерка Дисков = Успех. Тиферет в масти Земли. Луна в Тельце.

Диски расположены в форме гексаграммы, по углам которой обычным образом размещаются планеты. В центре находится Солнце в образе Розы и Креста. Карта означает гармоничное утверждение энергии стихии.

71. Семерка Дисков = Неудача. Нецах в масти Земли. Сатурн в Тельце.

Диски располагаются в форме геомантической фигуры Rubeus. Эта карта означает ослабление и увядание.

72. Восьмерка Дисков = Благоразумие. Ход в масти Земли. Солнце в Деве.

Диски располагаются в форме геомантической фигуры Populus и изображены в виде плодов огромного дерева. Карта означает разум, направленный на материальные дела.

73. Девятка Дисков = Прибыль. Йесод в масти Земли. Венера в Деве.

Три Диска из девяти располагаются в форме равностороннего треугольника, обращенного вершиной вверх и окруженного кольцом. Шесть более крупных Дисков образуют шестиугольник. Карта означает умножение изначального Слова и сочетание удачи с хорошим руководством.

74. Десятка Дисков = Богатство. Малкут в масти Земли. Меркурий в Деве.

Диски превратились в монеты и располагаются в форме Древа Жизни. Десятый Диск гораздо крупнее остальных. Эта карта означает тщетность материальных приобретений.

75. Рыцарь Дисков = огненная часть Земли. Горы, землетрясения, а также сила тяготения и деятельность Земли как производительницы Жизни. Рыцарь облачен в доспехи и шлем, увенчанный головой оленя. Он восседает на коне-тяжеловозе и держит в руках молотильный цеп и необыкновенно массивный Диск.

76. Королева Дисков = водная часть Земли, то есть плодородие. Королева восседает на троне среди пышной растительности; шлем ее украшен спиральными рогами винторогого козла. В одной руке она держит скипетр, увенчанный кубом, а в другой — подобающий ей Диск: сферу из переплетенных петель и окружностей. Эта Королева олицетворяет стремление материи принять участие в работе Творения.

77. Принц Дисков = воздушная часть Земли, то есть цветение и плодоношение этой стихии. Он восседает на колеснице, запряженной быком. Шлем его венчает голова быка. В одной руке Принц держит Диск — сферу, похожую на глобус, покрытый математическими символами; в другой — скипетр, увенчанный крестом. Задача этого Принца — производить из материала земной стихии ту растительность, которой питается сам Дух.

78. Принцесса Дисков = земная часть Земли, стихия на грани преобразования. Принцесса изображена стоящей; шлем ее увенчан головой барана, а скипетр уходит в землю, где его навершие превращается в алмаз. На заднем плане — роща и алтарь, по форме подобный снопу пшеницы. Принцесса держит Диск, в центре которого изображен китайский символ, обозначающий двойную спиральную силу Творения в совершенном равновесии.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

КНИГА 78 ОПИСАНИЕ КАРТ ТАРО¹

**Великий ангел HRU поставлен надзирать
за деяниями сей тайной мудрости**

Α και Ω

Первый и Последний

«То, что видишь, напиши в Книгу и пошли
Семи Обителям, находящимся в Азии»².

*«И видел я в деснице у Сидящего на престоле
книгу, запечатанную семью Печатями...
И видел я Ангела сильного, провозглашающего
громким голосом: кто достоин раскрыть сию
книгу и снять печати ее?»³.*

¹ Текст «Книги 78» изначально входил в составленную С.Л. Мазерсом подборку материалов Герметического ордена Золотой Зари под названием «Полная система Таро Золотой Зари, включающая документы N, O, P, Q, R и не помеченное буквой наставление Младшим Адептам-Теоретикам». — *Примеч. перев.*

² Откровение Иоанна, 1:11. — *Примеч. перев.*

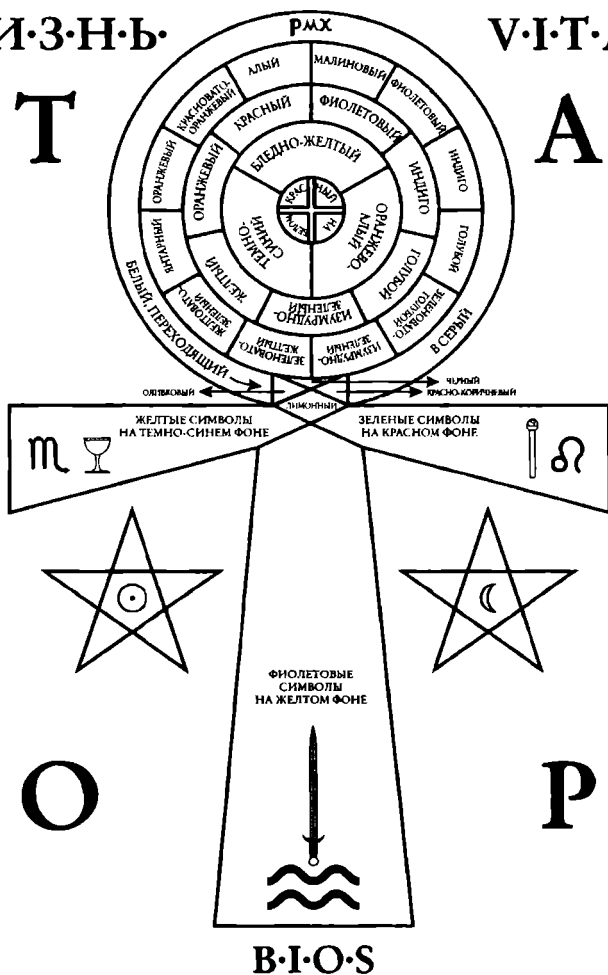
³ Откровение Иоанна, 5:1—2. — *Примеч. перев.*

Ж·И·З·НЬ·

V·I·T·A·

T

A

Анх Таро

НАЗВАНИЯ КАРТ ТАРО

1. Туз Жезлов именуется «Корень сил Огня».
2. Туз Мечей именуется «Корень сил Воздуха».
3. Туз Пантаклей именуется «Корень сил Земли».
4. Туз Кубков именуется «Корень сил Воды».
5. Король Жезлов именуется «Владыка пламени и молнии» и «Король духов огня».
6. Королева Жезлов — «Королева пламенных престолов».
7. Рыцарь Жезлов — «Принц колесницы огня».
8. Паж Жезлов — «Принцесса блистающего пламени» и «Роза огненного дворца».
9. Король Кубков — «Владыка волн и вод» и «Король морских воинств».
10. Королева Кубков — «Королева водных престолов».
11. Рыцарь Кубков — «Принц колесницы вод».
12. Паж Кубков — «Принцесса вод» и «Лотос дворца приливов».
13. Король Мечей — «Владыка ветров и дуновений» и «Король духов воздуха».
14. Королева Мечей — «Королева воздушных престолов».
15. Рыцарь Мечей — «Принц колесницы ветра».
16. Паж Мечей — «Принцесса стремительных ветров» и «Лотос воздушного дворца».
17. Король Пантаклей — «Владыка обширных и плодоносных земель» и «Король духов земли».
18. Королева Пантаклей — «Королева земных престолов».
19. Рыцарь Пантаклей — «Принц колесницы земли».
20. Паж Пантаклей — «Принцесса гулких холмов» и «Роза земного дворца».

НАЗВАНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ СТАРШИХ АРКАНОВ ТАРО

Название	Титул	Буква еврейского алфавита	Соответ- ствие
Шут	Дух Эфира	Алеф	Воздух
Маг	Маг Силы	Бет	Меркурий
Жрица	Жрица Серебряной Звезды	Гимел	Луна
Императрица	Дочь Могучих	Далет	Венера
Император	Сын Утра, Вождь среди Могучих	Хе	Овен
Иерофант	Маг Вечных Богов	Вав	Телец
Влюбленные	Дети Божественного Гласа, Оракулы Могучих Богов	Зайин	Близнецы
Колесница	Дитя Силы Вод, Повелитель Триумфа Света	Хет	Рак
Сила	Дочь Пылающего Меча, Укротительница Льва	Тет	Лев
Отшельник	Маг Голоса Света, Пророк Богов	Йод	Дева
Колесо Фортуны	Владыка Сил Жизни	Каф	Юпитер
Правосудие	Дочь Владыки Истины, Держательница Весов	Ламед	Весы
Повешенный	Дух Могучих Вод	Мем	Вода
Смерть	Дитя Великих Сил Преображения, Владыка Врат Смерти	Нун	Скорпион
Умеренность	Дочь Примирителей, Подательница Жизни	Самех	Стрелец
Дьявол	Владыка Врат Материи, Дитя Сил Времени	Айин	Козерог
Башня	Владыка Воинств, под-властных Могучим	Пе	Марс
Звезда	Дочь Тверди, Живущая меж Водами	Цадди	Водолей
Луна	Владыка Прилива и Отлива, Дитя Сыновей, порожденных Могучими	Коф	Рыбы
Солнце	Владыка Мирового Огня	Реш	Солнце
Суд	Дух Первозданного Огня	Шин	Огонь
Мир	Великий в Ночи Времени	Тав	Сатурн

Полный список названий и соответствий Младших арканов

Карта	Владыка	Управитель деканата	Знак зодиака
Пятерка Жезлов	Борьбы	Сатурн	Лев
Шестерка Жезлов	Победы	Юпитер	Лев
Семерка Жезлов	Доблести	Марс	Лев
Восьмерка Пантаклей	Благоразумия	Солнце	Дева
Девятка Пантаклей	Материальной прибыли	Венера	Дева
Десятка Пантаклей	Богатства	Меркурий	Дева
Двойка Мечей	Примирения	Луна	Весы
Тройка Мечей	Скорби	Сатурн	Весы
Четверка Мечей	Отдыха от борьбы	Юпитер	Весы
Пятерка Кубков	Утраченного наслаждения	Марс	Скорпион
Шестерка Кубков	Наслаждения	Солнце	Скорпион
Семерка Кубков	Мнимого успеха	Венера	Скорпион
Восьмерка Жезлов	Быстроты	Меркурий	Стрелец
Девятка Жезлов	Великой силы	Луна	Стрелец
Десятка Жезлов	Угнетения	Сатурн	Стрелец
Двойка Пантаклей	Гармоничной перемены	Юпитер	Козерог
Тройка Пантаклей	Материальных трудов	Марс	Козерог
Четверка Пантаклей	Земной власти	Солнце	Козерог
Пятерка Мечей	Поражения	Венера	Водолей
Шестерка Мечей	Заслуженного успеха	Меркурий	Водолей
Семерка Мечей	Непостоянных усилий	Луна	Водолей
Восьмерка Кубков	Отречения от достигнутого	Сатурн	Рыбы
Девятка Кубков	Материального благоденствия	Юпитер	Рыбы

Карта	Владыка	Управитель деканата	Знак зодиака
Десятка Кубков	Совершенного преуспеяния	Марс	Рыбы
Двойка Жезлов	Власти	Марс	Овен
Тройка Жезлов	Утвержденной силы	Солнце	Овен
Четверка Жезлов	Завершенного труда	Венера	Овен
Пятерка Пантаклей	Материальных затруднений	Меркурий	Телец
Шестерка Пантаклей	Материального успеха	Луна	Телец
Семерка Пантаклей	Недостигнутого успеха	Сатурн	Телец
Восьмерка Мечей	Ограниченной силы	Юпитер	Близнецы
Девятка Мечей	Отчаяния и жестокости	Марс	Близнецы
Десятка Мечей	Разрушения	Солнце	Близнецы
Двойка Кубков	Любви	Венера	Рак
Тройка Кубков	Изобилия	Меркурий	Рак
Четверка Кубков	Неполного наслаждения	Луна	Рак

78 КАРТ ТАРО, ИХ ОПИСАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ

Тузы

Первыми по порядку и последовательности возникновения являются четыре Туза, которые символизируют силу Духа, действующего в сфере четырех стихий, связывающего воедино их шкалы и соответствующие Владычеству Букв Имени в Кетер каждой стихии. Они представляют Коренную Силу. Считается, что четыре Туза пребывают на Северном полюсе Вселенной, обращаются вокруг него и управляют его вращением, а также служат связующим звеном между Йецирой и Асией.

Корень Сил Огня

Туз Жезлов

Из облаков протянута блистающе-белая рука Ангела, сжимающая тяжелую палицу с тремя ветвями, которые окрашены в цвета шкалы Короля и украшены ее сигилами. Три языка Пламени, венчающие правую ветвь, три языка Пламени, венчающие левую ветвь, и четыре, венчающие ветвь среднюю, образуют в совокупности число Десяти Сефирот. Палицу окружают двадцать два пляшущих языка Пламени, или же двадцать две буквы Йод; это — Пути Древа Жизни. Три из них, те, что под правой ветвью, — Алеф, Мем и Шин. Семь, над центральной ветвью, — семь двойных букв. Оставшиеся двенадцать букв помещены близ левой ветви: шесть из них — наверху, а остальные шесть — внизу. Совокупность их представлена в виде огромного пламенеющего Факела, который символизирует силу, мощь и натиск, решительность и энергию и управляет многими делами и вопросами, сообразными его природе. Также он обозначает природную силу как противоположность Силе Призванной.

Корень Сил Воды

Туз Кубков

Из облаков протянута блистающе-белая рука Ангела, держащая на ладони Чашу, коя подобна Чаше Приуготовителя. Чистая, искристая вода бьет из нее ключом и, стекая со всех сторон Чаши, ниспадает вниз, питая прозрачный, спокойный водоем, где среди кувшинок поднимается лотос. На потоке, струящемся из Чаши, начертана большая буква Хе — знак Божественной Матери. Это символ плодородия и плодовитости, красоты, наслаждения и счастья.

Корень Сил Воздуха

Туз Мечей

Из облаков протянута блистающе-белая рука Ангела, сжимающая рукоять Меча. Меч увенчан лучезарной небесной короной, которая по правую сторону увита оливковой ветвью Мира, а по левую — пальмовой ветвью Страдания. Шесть букв Вав падают вниз с острия.

Это знак силы призванной — в противоположность природной силе, — ибо властью Меча свершается Призывание. Поднятый острием вверх, этот Меч призывает Божественный Венец Духовного Сияния. Но, будучи перевернут, он служит для воззвания к демонической силе и обращается в грозный символ зла. Посему в символе этом явлена великая сила добра или зла — но сила **призванная**. Также он обозначает вихревую силу и могущество, обретенное в преодолении преград. Утверждая Справедливость, сей Меч служит опорой Божественной власти; может он стать и Мечом Гнева, Возмездия и Бедствий.

Корень Сил Земли Туз Пантаклей

Блистающе-белая рука Ангела держит ветвь розового дерева, которую венчает большой Пантакль, образованный пятью concentрическими кругами. Сердцевинный круг окрашен в белый цвет и заключает в себе красный греческий крест. Из этого белого средоточия исходят 12 белых лучей. Упираясь концами во внешнюю окружность, лучи эти придают всему Пантаклю сходство с астрологической картой неба.

Над Пантаклем помещен малый круг, а над ним — большой Мальтийский Крест. Пантакль украшен парой белых крыльев, четырьмя цветками розы и двумя бутонами. Ангельская рука протянута из облаков, как и на изображениях трех прочих Тузов. Туз Пантаклей символизирует материальность во всех ее проявлениях, как добрых, так и злых, а следовательно, в известном смысле связан с иллюзиями. Он обозначает материальную прибыль, труд, власть, богатство и тому подобные вещи.

ШЕСТНАДЦАТЬ ПРИДВОРНЫХ КАРТ

Четыре Короля

Четыре Короля восседают верхом на конях. (Очень важно твердо усвоить это, в связи с постоянной путаницей между Королями и Рыцарями, встречающейся даже в этих документах. Все Короли изображаются верхом на конях, а все Рыцари — на тронах или на колесницах. — *Примеч. И. Регарди.*) Они символизируют силы буквы Йод (первой буквы Имени)

в каждой масти, а также Корень и Отца, исток и зарождение Материальных Сил. Это Сила, заключающая в себе все прочие силы и позволяющая им развиваться и достигать совершенства. Сила эта действует быстро и неистово, но влияние ее непрочное. Вот почему ее олицетворяет всадник в полном доспехе, мчащийся на резвом скакуне.

По этим же причинам знание шкалы Короля необходимо для успешного совершения любой магической операции.

Четыре Королевы

Четыре Королевы, восседающие на престолах, символизируют силы буквы Хе (второй буквы Имени) в каждой масти, а также Мать, которая производит на свет Материальные Силы. Это Сила, которая развивает и претворяет в жизнь Силу Короля. Сила эта действует равномерно и твердо, влияние ее устойчиво, но проявляется медленно. Вот почему ее олицетворяет женская фигура, восседающая на престоле, но также облаченная в полный доспех.

Четыре Рыцаря

Четыре Рыцаря (иногда именуемые Принцами) восседают на мчащихся вперед колесницах. Они символизируют силы буквы Вав (третьей буквы Имени) в каждой масти, а также могучего Сына Короля и Королевы, претворяющего в жизнь влияние обеих шкал Силы. Но Принц — это не только сын Короля и Королевы. Это Князь Князей и Царь Царей. Это Император, оказывающий действие не только быстрое (хотя и не такое стремительное, как Король), но и устойчивое (хотя и не настолько стабильное, как Королева). Поэтому он изображен на колеснице и в доспехах. И все же сила самого Принца иллюзорна: она становится реальной лишь в том случае, если импульс, приводящий ее в движение, исходит от Отца и Матери.

Четыре Принцессы

Иногда их также именуют Пажам. Четыре Принцессы (или Амазонки) твердо стоят на ногах, не нуждаясь ни в какой опоре — ни в конях, ни в тронах, ни в колесницах. Они символизируют силы буквы Хе конечной (последней буквы

Имени) в каждой масти, приводящие к завершению действие всех остальных шкал. Принцесса — это могущественная Дочь Короля и Королевы, сильная и грозная. Это Царица Цариц, Императрица, в чьем влиянии сочетаются силы Короля, Королевы и Принца. Она неистова и стремительна, но в то же время постоянна, а потому ее представляет фигура, крепко стоящая на ногах, облаченная в легкое одеяние и почти не защищенная доспехами. Сила ее возникает только за счет других сил. И все же на плане материальном она исполнена грозной мощи и являет собою Престол сил Духа. Горе тому, кто дерзнет пойти на нее войной, когда могущество ее прочно утверждено!

СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ ПРИДВОРНЫХ КАРТ

Принцессы управляют четырьмя четвертями Божественных Небес, прилегающими к Северному полюсу, и четырьмя зодиакальными знаками Керубим. Они суть Престолы, на коих восседают Силы Четырех Тузов.

Остальные двенадцать придворных карт — 4 Короля, 4 Королевы и 4 Рыцаря — правят участками Божественных Небес, расположенными между царством Четырех Принцесс и поясом Зодиака, как будет показано позднее. Они суть связующие звенья между знаками Зодиака.

Жезлы

Владыка пламени и молнии

Король духов огня

Король Жезлов

Крылатый Воин верхом на черном коне с пламенеющей гривой и хвостом. Конь бескрыл. На голове у всадника крылатый шлем (наподобие древних скандинавских или галльских шлемов), покрытый королевской короной. Всадник облачен в чешуйчатые латы и высокие кольчужные ботинки; за спиной развевается алый плащ. Над шлемом, а также на латах, наплечниках и кольчужных ботинках изображен герб в виде черной конской головы с крыльями. В руке всадник держит Палицу, пламенеющую огнем с обоих концов и похожую на символ

Туза Жезлов, но не такую массивную. На этой Палице также изображены сигилы шкалы Короля.

Под стремительными копытами его скакуна — колеблющиеся языки огня. Сам он деятелен, щедр, неистов, тороплив и порывист. В дисгармоничном окружении он становится злобным, жестоким, нетерпимым и грубым. На сфере Божественных Небес он правит участком от 20-го градуса Скорпиона до конца второго деканата Стрельца, включающим часть созвездия Геркулеса (который также изображается с палицей).

Огонь Огня. Царь Саламандр.

Королева пламенных престолов

Королева Жезлов

Королева с длинными медно-золотыми волосами, увенчанная короной, восседает на престоле, под которым пылает ровное пламя. Она облачена в чешуйчатые латы и плащ, из-под которого видны высокие кольчужные ботинки. Руки ее почти полностью обнажены. На латах и ботинках изображены крылатые головы леопардов. Такой же символ венчает ее корону. Одной рукой Королева касается лежащего рядом с нею леопарда, а в другой держит длинный Жезл с очень массивным коническим набалдашником. Лицо ее прекрасно и исполнено решимости.

Это приспособляемость и постоянная сила, приложенная к объекту. Твердая рука; огромная притягательность; властность и, в то же время, привлекательность. Когда ей не противятся, она добра и щедра. Но в дисгармоничном окружении она становится упряма, мстительна, деспотична и подвержена внезапным и беспричинным порывам злобы. На сфере Божественных Небес она правит участком от 20-го градуса Рыб до 20-го градуса Овна, включающим часть созвездия Андромеды.

Вода Огня. Царица Саламандр и Саламандрин.

Принц колесницы огня

Рыцарь Жезлов

Царственный юноша (но не Король), увенчанный золотой крылатой короной, восседает на колеснице. За спиной его — большие белые крылья. Показано одно из колес колесницы. Принц облачен в чешуйчатые латы и высокие кольчужные ботинки, украшенные крылатыми львиными головами, и тот же

символ венчает его корону. В колесницу впряжен лев. Руки Рыцаря ниже латных наплечников обнажены. В одной руке он держит факел или огненный Жезл, подобный Жезлу Младшего Адепта-Ревнителя. Под колесницей видны языки пламени, частью волнистые, частью изломанные.

Сам Рыцарь стремителен, силен, тороплив, часто неистов, но справедлив и великодушен, благороден и чужд всякой низости. Однако в дисгармоничном окружении он становится жесток и нетерпим, предвзят и недоброжелателен. На сфере Божественных Небес он правит участком от 20-го градуса Рака до конца второго деканата Льва. Этот участок включает большую часть созвездия Малого Льва.

Огонь Воздуха. Принц и Император Саламандр.

Принцесса блистающего пламени

Роза огненного дворца

Паж Жезлов

Чрезвычайно сильная и прекрасная женщина, со свободно ниспадающими медно-золотыми волосами, в одежде амазонки. Ее плечи, руки, грудь и колени обнажены. На ней короткая, до колен юбка, напоминающая шотландский килт. Талию ее охватывает широкий кольчужный пояс, сужающийся на боках и расширяющийся впереди и сзади, украшенный спереди крылатой головой тигра. На голове у Принцессы шлем, подобный по форме коринфскому¹, и корона с длинным пером, также увенчанная тигриной головой. Тигриные головы украшают и пряжки ее кольчужных ботинок.

Плащ, подбитый тигровой шкурой, ниспадает с ее плеч. Правая рука Принцессы покоится на небольшом золотом или медном, украшенном головами оводов Алтаре, над которым вздымаются языки пламени. Левой рукой Принцесса опирается на длинную тяжелую Палицу, нижний конец которой утолщен и украшен сигилом. Вся Палица охвачена устремленными вверх языками огня и гораздо длиннее тех Палиц, или факелов, что принадлежат Королю и Королеве. Языки пламени вырываются также из-под стоп Принцессы, прочно утвержденных на земле.

¹ Коринфский шлем — полностью закрытый шлем (с наносником и отверстиями для глаз и рта). — *Примеч. перев.*

Это символ блеска, отваги, красоты, силы, поспешности в гневе или в любви, жажды власти, воодушевления и мщения. В дисгармоничном окружении Принцесса становится поверхностной, напыщенной, жестокой, непостоянной и деспотичной. На сфере Божественных Небес она правит одним из четырех секторов круга, охватывающего Северный полюс.

Земля Огня. Принцесса и Императрица Саламандр. Престол Туза Жезлов.

Кубки

Владыка волн и вод

Король морских воинств

Король Кубков

Юный и прекрасный крылатый Воин с развевающимися на ветру волосами восседает на бескрылом белом коне. Доспехи его сходны с доспехами Короля Жезлов, однако шлем, латы и кольчужные ботинки украшены изображением павлина с раскрытыми крыльями. В руке он держит Чашу с сигилом своей шкалы. Под копытами коня простирается морская гладь. Из Чаши выглядывает краб.

Король Кубков изящен и поэтичен, любвеобилен и празден, но легко преисполняется воодушевления. В дисгармоничном окружении, однако, делается похотливым, ленивым и лживым. На сфере Божественных Небес он правит участком от 20 градусов Водолея до 20 градусов Рыб, включающим большую часть созвездия Пегаса.

Огонь Воды. Царь Ундин и Нимф.

Королева водных престолов

Королева Кубков

Прекрасная белокурая женщина, увенчанная королевским венцом, восседает на престоле над рекой, из которой поднимается лотос. Одевание ее сходно с убором Королевы Жезлов, однако корона, латы и кольчужные ботинки украшены изображением ибиса с раскрытыми крыльями. Этой же птицы, стоящей рядом с нею, Королева касается рукой. В другой руке она держит Чашу, из которой выглядывает рак. Лицо ее задумчиво-мечтательно. В руке, касающейся ибиса, Королева держит цветок лотоса.

Королева Кубков поэтична и одарена богатым воображением, однако не склонна принимать на себя излишнюю заботу о чужом благе. Несмотря на видимую мечтательность и отрешенность, она кокетлива и благожелательна. Ее воображение сильнее подлинных чувств. Королева Кубков подвержена стонным влияниям в большей мере, чем большинство других символов, а потому качества ее сильно зависят от окружения. На сфере Божественных Небес она управляет участком от 20 градусов Близнецов до 20 градусов Рака.

Вода Воды. Царица Нимф и Ундин.

Принц колесницы вод

Рыцарь Кубков

Крылатый царственный юноша, увенчанный крылатой короной, восседает на колеснице, в которую впряжен Орел. На колесе колесницы изображен скорпион, а корона, латы и кольчужные ботинки Принца украшены гербами в виде орла. Одевание в целом такое же, как у Рыцаря Жезлов. Под колесницей простираются спокойные стоячие воды озера. Чешуя доспехов подобна птичьим перьям. В одной руке Рыцарь держит лотос, а в другой — Чашу, украшенную сигилом его шкалы. Из Чаши выглядывает змей, обращенный головой вниз, к водам озера.

Этот Рыцарь утончен, но страстен, лукав и артистичен. За внешним спокойствием его скрывается неистовая натура. И в добрых делах, и в злодеяниях он могуществен, но если вступит в союз с проявленной Силой или Мудростью, то более склонен ко злу. В дисгармоничном окружении он делается чрезвычайно жестоким и беспощадным. На сфере Божественных Небес он правит участком от 20 градусов Весов до 20 градусов Скорпиона.

Воздух Воды. Принц и Император Нимф и Ундин.

Принцесса вод

Лотос дворца приливов

Это прекрасная Амазонка, более кроткая по натуре, нежели Принцесса Жезлов, сходная с нею облачением. Под ногами ее простирается пенное море. Справа от нее — дельфин. На шлеме, поясе и кольчужных ботинках Принцессы изображен лебедь с раскрытыми крыльями. В одной руке она держит лотос,

а в другой — широкую Чашу, из которой выглядывает черепаха. На плечах Принцессы — развевающийся на ветру тонкий плащ, подбитый лебединым пухом.

Это символ нежности, поэзии, кротости и доброты. Принцесса Кубков полна фантазий и мечтаний, временами праздна, но в порыве вдохновения обретает отвагу. В дисгармоничном окружении она становится себялюбивой и склонной к расточительству. На сфере Божественных Небес она правит одним из четырех секторов круга, охватывающего Кетер.

Земля Воды. Принцесса и Императрица Нимф и Ундин. Престол Туза Кубков.

Мечи

Владыка ветров и дуновений

Король духов воздуха

Король Мечей

Крылатый Воин в крылатом шлеме с короной восседает на буром коне. Доспехи его сходны с доспехами Короля Жезлов, однако гербом ему служит крылатая шестилучевая звезда, подобная той, что украшает головы Кастора и Поллукса, Близнецов-Диоскуров, символизирующих созвездие и знак Близнецов (часть которого находится во власти этого Короля). В руке Воина — обнаженный Меч, эфес которого украшен сгиллом королевской шкалы. Под копытами коня простираются темные слоистые облака, гонимые ветром.

Король Мечей деятелен, умен, проникателен, неистов, но утончен, отважен и искусен, однако может быть деспотичным. Если он не испытывает благотворных влияний, то склонен переоценивать мелочи. Оказавшись в дисгармоничном окружении, он становится вероломным, тираничным и коварным. На сфере божественных небес он правит участком от 20 градусов Тельца до 20 градусов Близнецов.

Огонь Воздуха. Царь Сильфов и Сильфид.

Королева воздушных престолов

Королева Мечей

Изящная женщина с волнистыми волосами, увенчана королевским венцом, восседает на престоле, под которым клубятся

серые кучевые облака. Одевание ее сходно с убором Королевы Жезлов. Однако гербом ей служит крылатая голова ребенка (подобная лепным головкам младенцев-херувимов, которыми иногда украшают надгробия). В одной руке Королева держит обнаженный меч, а в другой — только что отрубленную мужскую голову, большую и бородатую.

Королева Мечей чрезвычайно проницательна и наблюдательна. Утонченная, ловкая и уверенная в себе, она зачастую бывает настойчиво прилежна и точна даже в самых поверхностных вещах. Она полна изящества, любит танцы и стремится к равновесию во всем. В дисгармоничном окружении она становится жестокой, коварной, лживой и ненадежной, скрывая все эти пороки за показной доброжелательностью. На сфере Божественных Небес она управляет участком от 20 градусов Девы до 20 градусов Весов.

Вода Воздуха. Царица Сильфов и Сильфид.

Принц колесницы ветра

Рыцарь Мечей

Крылатый царственный юноша в крылатой короне восседает на колеснице, влекомой предводителями эльфов, которые представлены в облике полуобнаженных юношей с крыльями, как у бабочек. На головах у эльфов повязки, украшенные пентаграммами, а в руках — увенчанные пентаграммами жезлы. Мотыльковыми крыльями украшены также стопы и головные повязки эльфов. Облечение Рыцаря Мечей в целом такое же, как у Рыцаря Жезлов, однако гербом ему служит крылатая голова Ангела с пентаграммой на челе. Под колесницей простираются серые дождевые облака. Длинные волосы Рыцаря завиваются кольцами; форму завитков имеет также чешуя его доспехов. В одной руке он держит обнаженный меч, в другой — серп. Мечом он правит, серпом — умерщвляет.

Полный замыслов и помышлений, недоверчивый и подозрительный, Рыцарь Мечей равно постоянен в дружбе и вражде, осмотрителен, медлителен и очень осторожен. Он — символ Альфы и Омеги, Податель Смерти, одной рукой творящий, а другой — уничтожающий. В дисгармоничном окружении он становится грубым и злобным, злоумышляющим, упрямым и, при этом, нерешительным и ненадежным.

На сфере божественных небес он управляет участком от 20 градусов Козерога до 20 градусов Водолея.

Воздух Воздуха. Принц и Император Сильфов и Сильфид.

Принцесса стремительных ветров

Лотос Воздушного дворца

Паж Мечей

Амазонка с волнистыми волосами, более изящная и хрупкая, нежели Роза огненного дворца (Паж Жезлов), но сходная с ней облачением. Ноги ее напряжены, как будто она готова пуститься в бег, уже перенося вес тела с одной ноги на другую; само же тело изображено в начале разворота. Обликом Принцесса подобна одновременно Минерве и Диане; плащ ее напоминает эгиду Минервы. Гербом ей служит голова Медузы со змеиными волосами. В одной руке Принцесса держит меч, а второй опирается на небольшой серебряный алтарь, над которым поднимается серый дым (без огня). Под ногами Принцессы — белые перистые облака.

Ее качества — мудрость, сила, проницательность в делах материальных, изящество и ловкость. В дисгармоничном окружении она становится легкомысленной и коварной. На сфере Божественных Небес она правит одним из четырех секторов круга, охватывающего Кетер.

Земля Воздуха. Принцесса и Императрица Сильфов и Сильфид. Престол Туза Мечей.

Пантакли

Владыка обширных и плодоносных земель

Король духов земли

Король Пантаклей

Темный крылатый Воин в крылатом шлеме с короной восседает на саврасом коне. Доспехи его сходны с доспехами Короля Жезлов, но гербом ему служит крылатая голова оленя или антилопы. Под копытами коня простирается плодородная земля с колосьями спелой пшеницы. В одной руке Воин держит скипетр, увенчанный гексаграммой, в другой — пантакль, подобный Пантаклю Младшего Адепта-Ревнителя.

Если только этот Рыцарь не испытывает мощного благого влияния, он остается тяжеловесным, унылым и материалистичным. В делах материальных он трудолюбив, умен и терпелив. Оказавшись в дисгармоничном окружении, он становится алчным, скупым, тупоумным, завистливым и трусоватым, если только его не поддерживают другие, благотворные символы. На сфере Божественных Небес он правит участком от 20 градусов Льва до 20 градусов Девы.

Огонь Земли. Царь Гномов.

Королева земных престолов

Королева Пантаклей

Прекрасная лицом темноволосая женщина восседает на троне, под которым расстилается темная песчаная почва. Половина лица ее скрыта тенью, другая половина — светлая; лучше всего символический смысл ее будет передан, если изобразить ее в профиль. Одевание ее сходно с убором Королевы Жезлов, но гербом ей служит крылатая голова козла. Рядом с ней также стоит козел. В одной руке Королева держит скипетр, увенчанный кубом, а в другой — золотую державу.

Королева Пантаклей порывиста, доброжелательна, застенчива, очаровательна, великодушна, умна, печальна, правдива, однако подвержена переменам настроения. Оказавшись в дисгармоничном окружении, она становится нерешительной, капризной, неумной и непостоянной. На сфере Божественных Небес она правит участком от 20 градусов Стрельца до 20 градусов Козерога.

Вода Земли. Царица Гномов.

Принц колесницы земли

Рыцарь Пантаклей

Крылатый царственный юноша восседает на колеснице, запряженной быком. Гербом ему служит голова крылатого быка. Под колесами колесницы расстилается земля, усыпанная цветами. В одной руке, опущенной вниз, Рыцарь держит золотую державу, а в другой — скипетр, увенчанный шаром и крестом.

Это символ прироста материи, приращения добра и зла, уплотнения и укрепления, практических действий, прочности и постоянства. Оказавшись в дисгармоничном окружении,

Рыцарь Пантаклей приобретает грубые животные черты, становится материалистичным и тупым. Разгневать его непросто, однако в ярости он ужасен. На сфере Божественных Небес он управляет участком от 20 градусов Овна до 20 градусов Тельца.

Воздух Земли. Принц и Император Гномов.

Принцесса гулких холмов

Роза земного дворца

Паж Пантаклей

Сильная и прекрасная Амазонка с медно-каштановыми волосами стоит посреди трав и цветов. Неподалеку видна роща деревьев. Обликом эта Принцесса подобна Гере, Церере и Прозерпине. Гербом ей служит крылатая голова овна; на плечах ее — плащ из овечьей шкуры. В одной руке Принцесса держит скипетр, увенчанный диском, в другой — пантакль, подобный тому, что изображен на карте Туза Пантаклей.

Она щедра, добра, прилежна, благожелательна, внимательна, отважна, заботлива и полна сострадания. Оказавшись в дисгармоничном окружении, она становится расточительной и развратной. На сфере Божественных Небес она правит одним из четырех секторов круга, охватывающего Северный полюс эклиптики.

Земля Земли. Принцесса и Императрица Гномов. Престол Туза Пантаклей.

Тридцать шесть деканатов

Далее следуют описания младших карт четырех мастей. Общее количество их — тридцать шесть, и каждая из них соответствует одному из тридцати шести деканатов зодиака.

Центральные деканаты каждого знака, начиная с Овна, следуют в порядке дней недели:

Карта	Деканат	Значение	День недели
3 Жезлов	Овен	Утвержденная сила	Воскресенье
6 Пантаклей	Телец	Материальный успех	Понедельник
9 Мечей	Близнецы	Отчаяние и жестокость	Вторник
3 Кубков	Рак	Изобилие	Среда

Карта	Деканат	Значение	День недели
6 Жезлов	Лев	Победа	Четверг
9 Пантаклей	Дева	Материальная прибыль	Пятница
3 Мечей	Весы	Скорбь	Суббота
6 Кубков	Скорпион	Наслаждение	Воскресенье
9 Жезлов	Стрелец	Великая сила	Понедельник
3 Пантаклей	Козерог	Материальные труды	Вторник
6 Мечей	Водолей	Заслуженный успех	Среда
9 Кубков	Рыбы	Материальное благоденствие	Четверг

Поскольку деканатов — тридцать шесть, а планет — семь, то под властью одной из планет находится на один деканат больше, чем под властью остальных. Эта планета — Марс. Он правит и последним деканатом Рыб, и первым деканатом Овна, ибо для того, чтобы преодолеть холод долгой зимы и положить начало весне, требуется много энергии.

Началом круга деканатов служит Королевская Звезда, расположенная в Сердце Льва, великая звезда *Cor Leonis*¹, а следовательно, первым по счету является деканат Сатурна во Льве.

Далее описываются общие значения младших карт четырех мастей в их соответствии с девятью сфирот, расположенными ниже Кетер.

Хокма

Четыре Двойки символизируют Силы Короля и Королевы — начальное объединение и зарождение Силы, совершающееся прежде, чем в действие вступят Принц и Принцесса. Поэтому Двойки в целом обозначают начало и оплодотворение.

Бина

Четыре Тройки в целом символизируют осуществление действия, совершающегося благодаря появлению Принца. На всех картах Троек символ масти изображен в центре. Это решительное действие, которое может быть обращено как во благо, так и во зло.

¹ Лат. «Сердце Льва». Имеется в виду альфа Льва — звезда Регул, название которой переводится с латыни как «царственная». — *Примеч. перев.*

Хесед

Четыре Четверки — это завершение, реализация, свершение, устройство и утверждение всякого дела.

Гебура

Четыре Пятерки — это борьба, противостояние и битва; война, препятствие, стоящее на пути всякого дела. Об успехе или неудаче следует судить по другим картам.

Тиферет

Четыре Шестерки — это решительное достижение цели и завершение дела.

Нецах

Четыре Семерки в целом символизируют силу, превосходящую материальный план. Они подобны королевскому венцу, дарующему могущество, — но не всякий достоин обрести этот венец. Таким образом, Семерки обозначают некий возможный результат, достижение которого будет зависеть от предпринятых действий. Значение их во многом зависит от других сопутствующих символов.

Ход

Четыре Восьмерки в целом указывают на частный, единичный успех, то есть на временный успех в рассматриваемом деле, который, однако, не повлечет за собой сколько-нибудь значительных последствий.

Йесод

Четыре Девятки в целом символизируют чрезвычайно мощную основообразующую силу. Они покоятся на прочной опоре, а потому обозначают исполнительную власть в широком смысле слова, которая может быть обращена как во благо, так и во зло.

Малкут

Четыре Десятки в целом обозначают утверждение Силы, достигшей полного расцвета, причем Сила эта может оказаться как благой, так и злой. Рассматриваемый вопрос решен полностью

и со всей определенностью. Это сила, подобная силе Девяток, но завершающая ее и доводящая до окончательного результата.

Таковы самые общие значения числовых карт.

Далее следуют более подробные описания и толкования¹. Следует иметь в виду, что значения карт деканатов всегда зависят от других символов, оказавшихся рядом с ними в раскладе.

Сатурн во Льве, 1° — 10°. Владыка борьбы Пятерка Жезлов

Две блистающе-белые ангельские руки протянуты из облаков справа и слева от центра карты. Они соединены в рукопожатии Первого ордена и в то же время держат пучок из пяти жезлов, или факелов, подобных Жезлу Младшего Адепта-Ревнителя. Четыре жезла расположены крест-накрест, смыкаясь в одной точке, а пятый — вертикально в центре. Из точки их пересечения исходят языки пламени. Над центральным жезлом изображен символ Сатурна, а под жезлом — символ Льва (обозначения деканата).

Яростная борьба и соперничество, безрассудная храбрость, опрометчивость, жестокость, насилие, похоть и желание, расточительность или щедрость, в зависимости от того, доброе или дурное влияние испытывает карта.

Гебура буквы Йод. (Раздоры и битвы.) Этот деканат начинается от Королевской звезды Льва¹. Над ним властвуют два Великих Ангела из Имени Шем ха-Мефораш — Вахавиах (Vahaviah) и Йелаель (Yelayel).

Юпитер во Льве, 10° — 20°. Владыка победы Шестерка Жезлов

Две руки в рукопожатии, как на предыдущей карте, держат шесть жезлов, соединенных в одной точке: три по левую сторону от центра, три — по правую. Из этой центральной точки исходят языки пламени. Над пучком и под ним изображено

¹ Далее описываются карты «Таро Золотой Зари». См. Golden Dawn Tarot Deck by Wang and Regardie, U.S. Game Systems, 1978—1979. — *Примеч. И. Регарди.*

² Еще одно название звезды Регул. — *Примеч. перев.*

по короткому жезлу, а в нижней части карты помещено также облако с поднимающимися от него языками огня. Над верхним коротким жезлом находится символ Юпитера, а над нижним — символ Льва (обозначения деканата).

Победа после борьбы, успех, достигнутый благодаря энергичности и трудолюбию, любовь, удовольствие, завоеванное трудом, осмотрительность, общительность и стремление избежать борьбы, однако если вступить в борьбу все же придется, враги будут повержены. Также надменность, высокомерие, гордыня, похвальба своими богатствами и достижениями и пр. В целом значение зависит от влияния других карт.

Тиферет буквы Йод. (Прибыль.) Два Великих Ангела из имени Шем ха-Мефораш — Саител (Saitel) и Ольмиах (Olmiah).

Марс во Льве, 20° — 30°. Владыка доблести

Семерка Жезлов

Две руки в рукопожатии, как на предыдущей карте, держат шесть жезлов, соединенных в одной точке: три по левую сторону от центра, три — по правую. Из облака, расположенного в нижней части карты, поднимается третья рука, держащая вертикальный жезл, который проходит через точку пересечения остальных. Из этой точки исходят языки пламени. Над центральным жезлом и под ним изображены соответственно символы Марса и Льва (обозначения деканата).

Возможность победы при условии, что будет приложено достаточно сил и будет проявлена отвага; доблесть, противодействие, препятствия, затруднения, но и смелость, позволяющая взглянуть в лицо опасности; ссоры, невежество, притворство, споры, пререкания и угрозы; также победа в делах мелких и незначительных; влияние на подчиненных. Как обычно, зависит от влияния других карт.

Нецах буквы Йод. (Противодействие, но и отвага.) Два Великих Ангела — Махашиах (Mahashiah) и Лелакель (Lelahel).

Солнце в Деве, 1° — 10°. Владыка благоразумия

Восьмерка Пантаклей

Блистающе-белая рука Ангела, протянутая из облака, держит ветвь розового дерева с четырьмя белыми розами на ней, которые касаются только четырех нижних пантаклей.

Бутонов на ветке нет, но есть четыре листа, касающиеся четырех верхних пантаклей. Все Пантакли схожи с тем, что изображен на карте Туза Пантаклей, однако без мальтийского креста и крыльев. Расположены они как точки в геомантической фигуре Populus.

Над пантаклями и под ними изображены соответственно символы Солнца и Девы (обозначения деканата).

Чрезмерная осторожность в незначительных делах, идущая в ущерб вещам действительно важным. Экономность в мелочах, но расточительность в крупном. Получение мелкой суммы наличных денег. Низость, скупость. Трудолюбие, обработка земли, накопление имущества, недостаток предприимчивости.

Ход Хе конечной. (Мастерство, благоразумие, хитрость.) Могучие Ангелы Акаиах (Akaiah) и Кехетель (Kehethel).

Венера в Деве, 10° — 20°. Владыка материальной прибыли Девятка Пантаклей

Блистающе-белая рука Ангела, как на предыдущей карте, держит ветвь розового дерева с девятью белыми розами, каждая из которых касается одного из пантаклей.

Кроме того, на ветке, кроме раскрывшихся цветков, появились бутоны. Над пантаклями и под ними изображены соответственно символы Венеры и Девы.

Полное осуществление стремлений в области материальной прибыли, получение наследства, алчность, собирание и хранение богатств, иногда — воровство и мошенничество. Все зависит от влияний, которые испытывает карта.

Йесод Хе конечной. (Наследство, крупная материальная прибыль.) Могучие Ангелы Хазаель (Hazayel) и Альдиах (Aldiah).

Меркурий в Деве, 20° — 30°. Владыка богатства Десятка Пантаклей

Ангельская рука держит ветвь за нижний конец; каждая из десяти роз касается одного из пантаклей. Бутонов на ветви нет. Над пантаклями и под ними изображены соответственно символы Меркурия и Девы.

Полное исполнение желаний в области материальной прибыли и богатства, но ничего сверх того. Пребывание на самом гребне успеха. Старость, леность, огромное богатство,

но иногда — частичные убытки; медлительность, вялость ума, однако в денежных операциях — удача и преуспевание.

Малкут Хе конечной. (Богатство.) Ангелы Лавиах (Laviah) и Хихаях (Hihayah).

Луна в Весах, 1° — 10°. Владыка примирения

Двойка Мечей

Две блистающе-белые ангельские руки, держащие два перекрещенных меча, подобных Кинжалам Воздуха — орудиям Младшего Адепта-Ревнителя. В точке пересечения мечей помещена пятилепестковая роза, от которой исходят белые лучи. В верхней и в нижней частях карты изображено по маленькому кинжалу, а над и под ними расположены соответственно символы Луны (в горизонтальном положении)¹ и Весов (обозначения деканата).

Противоречивые свойства, сочетающиеся в единой натуре. Сила, обретенная в страдании. Удовольствие, следующее за болью. Жертвы и несчастья, из которых, однако, рождается сила, о чем свидетельствует положение розы: сама боль рождает красоту. Примирение, устранение разногласий, правосудие. Истина и ложь. Скорбь и сочувствие тем, кто попал в беду, помощь слабым и угнетенным, бескорыстие. Также склонность к повторному нанесению оскорблений тем, кто даровал прощение за прошлые обиды; тенденция задавать неуместные вопросы, бестактность, «медвежьи услуги». Разговорчивость.

Хокма буквы Вав. (Примирение после ссоры; однако некоторая напряженность в отношениях сохраняется. Поступки иногда эгоистичны, иногда бескорыстны.) Великие Ангелы Йезалель (Yezalel) и Мебахель (Mebahel).

Сатурн в Весах, 10° — 20°. Владыка скорби

Тройка Мечей

Три блистающе-белые Ангельские руки, протянутые из облаков, держат направленные вертикально вверх три меча (как если бы центральный клинок разъединил два меча, скрещенные на предыдущей карте). Центральный меч рассекает пополам пятилепестковую розу (которая на предшествующей карте

¹ На картах деканатов символ Луны всегда изображается в горизонтальном положении, выпуклостью вниз. — *Примеч. С. Мазерса.*

находилась в точке пересечения двух мечей), ее лепестки рассыпаются, сияние померкло. Над центральным мечом и под ним изображены соответственно символы Сатурна и Весов (обозначения деканата).

Разрыв, вторжение, разделение, ссора, разжигание вражды, сеяние раздоров, скорбь, слезы; также радость от порочных наслаждений; пение; способность сдержать данное обещание, честность в денежных операциях; себялюбие и распутство, но иногда — щедрость; лживость в речах; подражание. В целом, толкование зависит от влияния других символов.

Бина буквы Вав. (Несчастье, скорбь, слезы.) Ангелы Хараель (Harayel) и Хакамиах (Haqamiah).

Юпитер в Весах, 20° — 30°. Владыка отдыха от борьбы Четверка Мечей

Две блистающе-белые ангельские руки, каждая держит по два меча. Эти четыре меча пересекаются в центре карты, и в этой точке пересечения вновь появляется пятилепестковая роза, излучающая белое сияние. Над мечами и под ними изображено по маленькому кинжалу. Вверху и внизу, на остриях кинжалов помещены символы Юпитера и Весов (обозначения деканата).

Отдых от скорбей, но лишь по прошествии периода бедствий. Мир, наступающий вслед за Войной. Отдых от тревог. Покой и тишина, спокойствие и изобилие, но лишь после того, как завершится борьба. Блага мирской жизни, процветание. Значение символа зависит от влияния других карт.

Хесед буквы Вав. (Выздоровление от болезни, перемена к лучшему.) Ангелы Лавиах (Laviah) и Келиэль (Kelial).

Марс в Скорпионе, 1° — 10°. Владыка утраченного наслаждения

Пятерка Кубков

Блистающе-белая ангельская рука, такая же, как на предыдущих изображениях, держит лотосы или кувшинки на высоких стеблях; часть цветков склоняется вправо, остальные — влево. На стеблях нет бутонов, только листья. Цветки склоняются над чашами, по форме схожими с соответствующим магическим орудием Младшего Адепта-Ревнителя

и выстроенными наподобие фонтана; но чаши эти пусты, и вода не льется в них из лотосов. Над этим изображением и под ним расположены соответственно символы Марса и Скорпиона (обозначения деканата).

Смерть или конец наслаждению. Разочарование. Скорбь и утрата того, что могло принести наслаждение. Печаль, обман, коварство, неприязнь, клевета, непрощенная снисходительность. Всевозможные тревоги и неприятности, исходящие из самых неожиданных источников.

Гебура буквы Хе. (Разочарования в любви, распад брачного союза, обида, нанесенная другом, разрыв дружеских связей.) Ангелы Ливоях (Livoyah) и Фехилиах (Phehilyah).

Солнце в Скорпионе, 10° — 20°. Владыка наслаждения Шестерка Кубков

Ангельская рука, такая же, как на предыдущих изображениях, держит пучок лотосов или кувшинок на высоких стеблях. Каждый из шести цветков склоняется над одной из чаш. Из цветков льется в чаши сверкающая белизной вода; однако чаши наполнены лишь наполовину. Над этим изображением и под ним расположены соответственно символы Солнца и Скорпиона — обозначение деканата.

Начало устойчивого прироста во всех делах, связанных с прибылями и наслаждениями, — но только начало. Также оскорбление, несовершенное знание, а в некоторых случаях — раздоры и распри, возникающие из-за неумемного тщеславия и самонадеянности. Иногда — неблагодарность и бесцеремонность, а иногда — дружелюбие и терпение. Все зависит от влияния других карт.

Тиферет буквы Хе. (Начало исполнения желаний, счастья, процветания или удовольствия.) Ангелы Нелохиэль (Nelokhiel) и Йеяель (Yeayiel).

Венера в Скорпионе, 20° — 30°. Владыка мнимого успеха Семерка Кубков

Ангельская рука, как обычно, держит лотосы на высоких стеблях, поднимающиеся из нижней чаши, которая помещена на центральной вертикальной оси карты. Рука расположена между нижней и средней чашами. Над каждой из чаш,

за исключением нижней центральной, наклонен цветок лотоса, но чаши пусты, и вода из цветков не льется в них. Над изображением и под ним расположены соответственно символы Венеры и Скорпиона (обозначения деканата).

Возможность победы, которая, однако, может ускользнуть из-за бездеятельности. Мнимый успех. Крушение надежд в минуту кажущейся победы. Ложь, заблуждения, неисполненные обещания. Пьянство, гнев, тщеславие, похоть, прелюбодеяние, насилие против женщины. Эгоистичные траты. Обман в любви и дружбе. Нередко успех бывает достигнут, но за ним следуют неудачи. Значение карты зависит от влияния других символов.

Нецах буквы Хе. (Ложь. Неисполненные обещания. Иллюзии. Ошибки. Обман. В начале — поверхностный успех, но недостаточно сил, чтобы удержать его.) Ангелы Мелохель (Melochel) и Хахавиах (Chahaviah).

Меркурий в Стрельце, 1° — 10°. Владыка быстроты Восьмерка Жезлов

Из облаков протянуты четыре блистающе-белые Ангельские руки (две — слева, две — справа), попарно соединенные в центре карты в рукопожатиях Первого ордена. В каждой паре рук — по четыре жезла; все восемь жезлов соединены в одной точке, из которой исходят языки пламени. Над изображением помещено два маленьких жезла, от которых также исходят языки огня, направленные сверху вниз. У верхнего и у нижнего краев карты на центральной вертикальной оси расположены соответственно символы Меркурия и Стрельца (обозначения деканата).

Избыточная сила, приложенная слишком неожиданно. Стремительный рывок, однако энергия быстро иссякает. Действие мощное, но непродолжительное. Быстрота. Отвага, смелость, уверенность, свобода, борьба, неистовство. Стремление быть на открытом воздухе, спорт на природе, садоводство, прогулки по лугам и полям. Щедрость, утонченность, красноречивость, но и некоторая ненадежность. Ненасытность, дерзость, угнетение. Воровство и грабеж. Значение карты зависит от влияния других символов.

Ход буквы Йод. (Срочные сообщения и известия.) Ангелы Нитахиах (Nithahiah) и Хааях (Haayah).

Луна в Стрельце, 10° — 20°. Владыка великой силы Девятка Жезлов

Четыре руки держат восемь жезлов так же, как на предыдущем изображении; кроме того, от нижнего края карты поднимается пятая рука, держащая еще один жезл, направленный вертикально вверх и проходящий через точку пересечения остальных жезлов. Из этой точки исходят языки пламени. Над изображением и под ним размещены соответственно символы Луны (в горизонтальном положении) и Стрельца.

Огромная и постоянная сила, которую невозможно преодолеть. Титаническая мощь, иногда сочетающаяся со способностью найти для нее правильную точку приложения. Большие успехи, приходящие в результате борьбы и затраты сил. Победа, следующая за опасениями и страхами. Крепкое здоровье или выздоровление от болезни, но склонность к сомнениям. Щедрость, любознательность и любопытство, увлечение внешним блеском, несговорчивость, упрямство.

Йесод буквы Йод. (Сила, мощь, здоровье. Выздоровление от болезни.) Ангелы Йератель (Yerathel) и Сахиах (Sahiah).

Сатурн в Стрельце, 20° — 30°. Владыка угнетения Десятка Жезлов

Четыре руки держат восемь жезлов, как на предыдущих изображениях. Пятая рука, поднимающаяся от нижнего края карты, держит еще два жезла, расположенных вертикально и проходящих через точку пересечения остальных восьми. Над этим изображением и под ним расположены соответственно символы Сатурна и Стрельца. Из точки пересечения исходит пламя.

Жестокая, властная сила, служащая исключительно эгоистичным и материальным целям. Иногда — неудача в предпринятом деле; слишком сильное противодействие, которое человек не может преодолеть, потому что в начале предприятия проявил чрезмерный эгоизм. При дурном влиянии других карт — недоброжелательство, легкомыслие, ложь, злоба, клевета, зависть, упрямство, злодейства. При благоприятном влиянии — щедрость, самопожертвование и бескорыстие.

Малкут буквы Йод. (Жестокость, злоба, мстительность и несправедливость.) Ангелы Рейяэль (Reyauel) и Авамель (Avamel).

Юпитер в Козероге, 1° — 10°. Владыка гармоничной перемены

Двойка Пантаклей

Два колеса, диска или пантакля, подобных тому, который изображен на карте Туза, соединены друг с другом зелено-золотой Змеей, обвивающейся вокруг них «восьмеркой». Змея держит во рту собственный хвост. Блещающе-белая рука Ангела держит оба диска или же охватывает центральную точку «восьмерки». На этой карте роз нет. Над изображением и под ним помещены соответственно символы Юпитера и Козерога. Это — символ вращения.

Гармония в переменах. Попеременные прибыли и убытки, чередование слабости и силы, смена занятий, путешествия или бесцельные блуждания, недовольство каким бы то ни было стабильным положением дел. Воодушевление сменяется унынием, работоспособность непостоянна; благоразумие в управлении делами приносит удачу, однако иногда совершаются поступки нерасчетливые и неумные. Разговорчивость чередуется с подозрительностью. Доброта сочетается с неуверенностью и непоследовательностью. Удача в путешествиях. Склонность к спорам.

Хокма Хе конечной. (Приятные перемены, посещение друзей.) Ангелы Лекабель (Lekabel) и Вешириах (Veshiriah).

Марс в Козероге, 10° — 20°. Владыка материальных трудов
Тройка Пантаклей

Блещающе-белая ангельская рука, такая же, как на предыдущих изображениях, держит ветвь розового дерева. Два белых бутона на этой ветви касаются сверху верхнего из пантаклей. Пантакли выстроены в треугольник.

Над этим изображением и под ним расположены соответственно символы Марса и Козерога. Действенная, конструктивная сила, строительство, возведение, творчество, осуществление, прирост в области материальных вещей, прибыль от торговых сделок, порядок, увеличение состояния, влияние, умные решения в предпринимательстве, себялюбие, начало дела, которое будет утверждаться и развиваться позднее. Узость мышления и предубежденность, однако в делах, связанных с прибылью, — ум и проницательность. Определяется

влиянием других карт. Иногда указывает на то, что человек пытается достичь невозможного.

Бина Хе конечной. (Предпринимательство, наемная работа, торговые сделки.) Ангелы Йехавиах (Yechaviah) и Лехахиах (Lehachiah).

Солнце в Козероге, 20° — 30°. Владыка земной власти Четверка Пантаклей

Рука, держащая ветвь розового дерева без бутонов и цветков, за исключением одной-единственной полностью раскрытой белой розы в самом центре. Четыре пантакля. Над изображением и под ним — символы Солнца и Козерога.

Обеспеченный материальный успех, прибыль; порядок, совершенная земная власть, но ничего сверх того. Предубежденность, алчность, подозрительность, осторожность и аккуратность, но и недовольство. Недостаток предприимчивости и оригинальности. Как обычно, зависит от влияния других карт.

Хесед Хе конечной. (Получение денег или приобретение влияния. Подарок.) Ангелы Кевекиах (Keveqiah) и Мендиэль (Mendial).

Венера в Водолее, 1° — 10°. Владыка поражения Пятерка Мечей

Две блистающие руки, каждая держит по два меча, обращенных вертикально вверх. Мечи не только не перекрещиваются, но и отделены друг от друга: одна пара расположена у левого края карты, другая — у правого. Еще одна рука держит в центре пятый меч, также направленный острием вверх. Роза (вернувшаяся в центр карты на изображении Четверки Мечей) снова рассечена, лепестки ее опадают. Над изображением и под ним размещены соответственно символы Венеры и Водолея.

Борьба завершается победой противника; неудача, поражение, тревога, неприятности, бедность, жадность. Страдание, приходящее на смену радости; тяжелый труд, беспокойство, утраты; порочность натуры. Злоба, клевета, ложь, злорадство, сплетничество. Человек, сующий нос в чужие дела, разлучающий друзей и не терпящий, когда между другими царят мир и любовь. Жесткость в сочетании с трусостью, неблагодарностью и ненадежностью. Ум и быстрота в мыслях и речах.

Сочувствие быстро пробуждается, но так же быстро и угасает. Зависит от влияния других карт.

Гебура буквы Вав. (Поражение, потери, злоба, неприязнь, клевета, злословие.) Ангелы Аниэль (Aniel) и Хамиах (Chamiah).

Меркурий в Водолее, 10° — 20°. Владыка заслуженного успеха

Шестерка Мечей

Две руки, как на предшествующих изображениях, держат каждая по три меча, пересекающихся в центре, где вновь появилась роза. Над изображением и под ним размещены соответственно символы Венеры и Водолея, опирающиеся на острия двух кинжалов или коротких мечей.

Успех, следующий за тревогами и неприятностями. Себялюбие, красота, тщеславие, но иногда — скромность; власть; терпение, трудолюбие и т.п. — согласно влиянию других карт.

Тиферет буквы Вав. (Труд, работа, путешествие по воде.) Ангелы Рехайель (Rehayal) и Йеезиэль (Yeyeziel).

**Луна в Водолее, 20° — 30°. Владыка непостоянных усилий
Семерка Мечей**

Две руки, как на предыдущем изображении, держат по три меча каждая. Третья рука в центре держит седьмой меч, обращенный вертикально вверх. Острия всех мечей соприкасаются друг с другом: седьмой меч не разделил их. Рука, держащая центральный меч, поддерживает также розу — в знак достижения Победы. Над изображением и под ним расположены соответственно символы Луны и Водолея.

Частичный успех, отступление в момент, когда до победы останется всего шаг, — как если бы исчерпался последний остаток сил. Из-за отказа от дальнейших усилий можно проиграть в ситуации, когда выигрыш на самом деле вполне достижим. Тяга к изобилию, зачарованность внешним блеском, податливость на комплименты, обидчивость, склонность следить и шпионить за другими людьми. Предательство доверия, хотя и не всегда преднамеренное. Нерешительность и ненадежность. Как всегда, зависит от влияния других карт.

Нецах буквы Вав. (Путешествие по суше; ненадежность натуры.) Ангелы и Хахихель (Hahihel) и Михаэль (Michael).

Сатурн в Рыбах, 1° — 10°. Владыка отречения от достигнутого

Восьмерка Кубков

Рука, держащая пучок лотосов или кувшинок на высоких стеблях. Раскрыты только два цветка, склонившиеся над двумя центральными чашами. Из этих лотосов в чаши льется сверкающая белизной вода, но чаши еще не наполнены доверху. Три верхние Чаши пусты. Над изображением и под ним размещены соответственно символы Сатурна и Рыб.

Временный успех, не ведущий, однако, к дальнейшим достижениям. Отказ от достигнутого результата. Даже если до цели подать рукой, успех окажется неустойчивым. Лениость, желание «почивать на лаврах». Частые переезды с места на место. Несчастье и беспричинная тоска. Погоня за богатством. Неустойчивость, мера которой определяется сопутствующими картами.

Ход буквы Хе. (Отречение от достигнутого, упадок интереса к чему бы то ни было.) Ангелы — Вавалиах (Vavaliah) и Йелахиах (Yelahiah).

Юпитер в Рыбах, 10° — 20°. Владыка материального благоденствия

Девятка Кубков

Рука, протянутая из облака, держит пучок лотосов или водяных лилий. Каждый цветок наклонен над одной из девяти чаш, и из каждого цветка льется вода. Все Чаши полны доверху, и вода переливается через край. Над изображением и под ним расположены соответственно символы Юпитера и Рыб (обозначения деканата).

Полное и совершенное удовольствие, почти абсолютное счастье. Самовосхваление, тщеславие, самомнение, склонность много говорить о себе, но при этом добрая и любящая натура и, в определенных пределах, бескорыстие. Благородство, возвышенный ум, не довольствующийся мелкими и ограниченными помышлениями. Опасность быть оклеветанным из-за излишней самонадеянности. Доброта и щедрость, но, возможно, чрезмерное простодушие.

Йесод буквы Хе. (Полное преуспевание, наслаждение, счастье, исполнение желаний.) Ангелы Салиах (Saliah) и Ариэль (Ariel).

Марс в Рыбах, 20° — 30°. Владыка совершенного преуспевания

Десятка Кубков

Рука держит пучок лотосов или кувшинок на высоких стеблях. Из цветков во все чаши льется сверкающе-белая вода; все чаши переполнены, вода переливается через край. Самую верхнюю чашу отдельно держит другая рука; вода из нее льется в крайнюю левую чашу верхнего ряда, а в нее саму — из того цветка лотоса, который занимает самое высокое место в композиции. Над изображением и под ним расположены соответственно символы Марса и Рыб.

Устойчивый и стабильный успех, счастье, снизошедшее свыше. Десятка Кубков не столь чувственна, как Девятка — «Владыка Материального благоденствия», — однако обозначает счастье, более близкое к истинному. Наслаждение, разгул, разврат. Сострадание, покой, установление мира. Доброта и щедрость или распутство и расточительство, — в зависимости от влияния других карт.

Малкут буквы Хе. (Устроение дел в полном согласии с желанием, совершенное счастье.) Ангелы — Ааслаях (Aasliah) и Михель (Michal)¹.

Марс в Овне, 1° — 10°. Владыка власти

Двойка Жезлов

Рука, держащая два скрещенных жезла. Из точки пересечения исходят языки пламени. Вверху и внизу помещены два маленьких жезла, также охваченных огнем, а над ними располагаются соответственно символы Марса и Овна.

Сила, власть, гармоничное управление и справедливость. Отвага, смелость, свирепость, бесстыдство, мщение, решимость, щедрость, гордость, чувствительность, честолюбие, утонченность, беспокойство, буйство, но вместе с тем дальновидность; с другой стороны — злопамятность и упрямство. Зависит от сопутствующих карт.

¹ В действительности эта карта не настолько благоприятна, как говорится в описании. Она обозначает скуку и возникающие на этой почве раздоры, а также пресыщение и отвращение, рождающиеся из чрезмерной роскоши. В частности, она может указывать на наркотическую зависимость, излишества, неумеренность в наслаждениях и возникающие в результате болезни. — *Примеч. С. Мазерса.*

Хокма буквы Йод. (Влияние на других людей. Авторитет, власть.) Ангелы Вехоэль (Vehoel) и Денеель (Deneyal).

Солнце в Овне, 10° — 20°. Владыка утвержденной силы Тройка Жезлов

Рука, протянутая из облаков, держит за середину три жезла: два перекрещены по диагоналям, а третий расположен вертикально. Из точки пересечения исходят языки огня. Над жезлами и под ними размещены соответственно символы Солнца и Овна.

Утвержденная сила. Осуществление надежд. Завершение труда, успех в борьбе. Гордость, благородство, богатство, сила, высокомерие. Грубое самоутверждение и надменность. Щедрость, настойчивость. Зависит от влияния других карт.

Бина буквы Йод. (Гордость, высокомерие и самоутверждение.) Ангелы Хехаших (Hechashiah) и Амаших (Amashiah).

Венера в Овне, 20° — 30°. Владыка заверщенного труда Четверка Жезлов

Две руки, как на предыдущих изображениях, протянуты из облаков, расположенных у левого и правого краев карты. Соединяясь в центре в рукопожатии Первого ордена, они держат четыре жезла, сомкнутые в одной точке. Из точки пересечения исходят языки огня. Над изображением и под ним размещены над двумя малыми пламенеющими жезлами символы Венеры и Овна (обозначения деканата).

Совершенство, завершение труда, исполнявшегося вопреки всем препятствиям. Отдых от работы. Искусность, ум, красота, веселье, успешное достижение цели. Рассудительность, способность делать выводы на основе приобретенного знания. Неподготовленность, ненадежность и неуверенность из-за чрезмерного беспокойства и торопливости. Изящество манер. Иногда — неискренность и т.п.

Хесед буквы Йод. (Урегулирование, соглашение, завершение.) Ангелы — Нанаэль (Nanael) и Нитаэль (Nithael).

Меркурий в Тельце, 1° — 10°. Владыка материальных затруднений

Пятерка Пантаклей

Рука держит ветвь розового дерева, с которой опадают белые розы. Бутонов на ветви нет. Пять пантаклей — таких же, как на карте Туза Пантаклей. Символы Меркурия и Тельца (обозначения деканата).

Потеря денег или положения. Беспокойство по поводу материальных вещей. Тяжелый труд, возделывание земли, строительство, знание и проницательность в мирских делах, бедность, осторожность. Доброта; иногда — возмещение убытков благодаря тяжелому труду. Недостаток воображения, грубость, суровость, решительность, упрямство.

Гебура Хе конечной. (Потеря работы, потеря денег, беспокойство по поводу денег.) Ангелы Мибахаях (Mibahaiah) и Поояэль (Pooyal).

Луна в Тельце, 10° — 20°. Владыка материального успеха
Шестерка Пантаклей

Рука, держащая ветвь с белыми розами и бутонами. Каждый цветок касается одного из шести пантаклей. Над изображением и под ним размещены символы Луны и Тельца (обозначения деканата).

Успех и прибыль в материальных предприятиях, сила, влияние, высокое общественное положение, благородство, власть над людьми. Удача, успех, справедливость и великодушие. Под дурным влиянием — зазнайство, высокомерие или мотовство.

Тиферет Хе конечной. (Успех в материальной сфере. Процветание в делах.) Ангелы — Немамиах (Nemamah) и Йеелель (Yeyelal).

Сатурн в Тельце, 20° — 30°. Владыка недостигнутого успеха
Семерка Пантаклей

Рука, протянутая из облака, держит ветвь розового дерева над семью пантаклями, расположенными как точки в геомантической фигуре Rubeus. Только пять роз склоняются над верхними пятью пантаклями, не касаясь их. Больше на ветви нет ни цветков, ни бутонов, и ни одна из роз не располагается

вблизи двух нижних пантаклей. Над изображением и под ними помещены соответственно символы Сатурна и Тельца.

Несбывшиеся надежды на успех (что символизируют так и не раскрывшиеся розовые бутоны). Счастье, ускользнувшее из рук. Обманутые надежды, разочарование. Несчастье, рабство, нужда, низость. Земледелец; неудачник. Иногда эта карта обозначает незначительные единичные успехи, которые не повлекут за собой каких-либо более важных достижений и никак не повлияют на ситуацию в целом, хотя и могут показаться многообещающими. Все зависит от влияния других карт.

Нецах Хе конечной. (Невыгодное вложение средств; работа, не приносящая прибыли. Жалкое вознаграждение за тяжкий труд.) Ангелы — Херохиэль (Herochiel) и Мицраэль (Mitzrael).

Юпитер в Близнецах, 1° — 10°. Владыка ограниченной силы

Восьмерка Мечей

Четыре руки, как обычно, держат по два меча, направленные остриями вверх и соприкасающиеся в одной точке у верхнего края карты. Две руки у левого края карты расположены немного ниже двух правых. В центре снова появляется роза, присутствующая на других картах масти мечей. Над изображением и под ним размещены соответственно символы Юпитера и Близнецов.

Чрезмерно мощная сила, потраченная на незначительные цели; излишнее внимание к деталям — в ущерб основному принципу и более важным вещам. Под дурным влиянием — злобность, мелочность и деспотичность. Также эта карта означает способность к терпеливому исследованию мелочей. Искключительная легкость в некоторых занятиях, но крайняя неупорядоченность в прочих делах. Порывистость. Человеку в равной мере нравится и получать, и дарить деньги или подарки. Щедрость, ум, проницательность; эгоизм, отсутствие сильных привязанностей. Восхищение мудростью, но при этом ум направлен на мелкие и недостойные предметы.

Ход буквы Вав. (Узость мысли, ограниченность, мелочность; тюрьма.) Ангелы — Вемибаэль (Vemibael) и Йахохель (Yahohel).

Марс в Близнецах, 10° — 20°. Владыка отчаяния и жестокости

Девятка Мечей

Четыре руки (расположенные так же, как на предшествующей карте) держат восемь мечей, направленных остриями вверх, но не соединенных остриями. Пятая рука держит в центре карты девятый меч, обращенный вертикально вверх и разъединяющий остальные восемь. Розы на этой карте нет вовсе (как если бы ее не просто разрубили, а окончательно уничтожили). Вверху и внизу размещены соответственно символы Марса и Близнецов.

Отчаяние, жестокость, безжалостность, злоба, страдание, нужда, утраты, несчастье. Бремя, гнет, тяжкий труд; утонченность и искусное мастерство; ложь, бессовестность, клевета. Но также послушание, верность, терпение, бескорыстие и т.п. Все зависит от влияния других карт.

Йесод буквы Вав. Ангелы Аневель (Anevel) и Махайель (Machayel).

Солнце в Близнецах, 20° — 30°. Владыка разрушения Десятка Мечей

Четыре руки (как на предшествующем символе) держат восемь мечей, не соприкасающихся остриями. Еще две руки держат в центре карты два скрещенных меча, как бы разъединяющих правую и левую стороны изображения. Розы на этой карте нет. Над изображением и под ним помещены соответственно символы Солнца и Близнецов.

(Этот символ даже еще хуже, чем Девятка Мечей.) Неподвластная контролю агрессивная сила, полное крушение и провал. Крах всех проектов и планов. Презрение, леность и наглость, но при этом — радость и веселье. Завистник, стремящийся разрушать чужое счастье, подражатель, пустослов, — или же человек умный, проницательный и красноречивый, в зависимости от влияния других карт.

Малкут буквы Вав. (Разрушение, смерть, поражение, раскол.) Ангелы Дамабаях (Damabaiah) и Менкель (Menqel).

Венера в Раке, 1° — 10°. Владыка любви**Двойка Кубков**

В нижней половине карты из облака протянута рука, держащая за середину стебель лотоса, который поднимается из воды, изображенной у нижнего края карты. Из цветка лотоса, расположенного выше руки, вздымается еще один стебель, увенчанный еще одним цветком лотоса или кувшинки, помещенным у верхнего края карты. Из этого верхнего цветка щедро изливается поток воды. Прямо под ним стебель пересекается скрещенными изображениями двух дельфинов — золотого и серебряного; вода изливается на этих дельфинов, затем стекает золотым и серебряным ручьями в две переполненные чаши, а из них льется в озеро, занимающее нижнюю часть карты. Над изображением и под ним помещены символы Венеры и Рака.

Гармония мужского и женского начал, объединенных в любовном союзе. Наслаждение, радость, утонченность; но иногда — глупость, мотовство, расточительность и безрассудные поступки. Все зависит от влияния других карт.

Хокма буквы Хе. (Брачный союз, дом, удовольствие.) Ангелы Айозель (Ayael) и Хабооях (Chabooyah).

Меркурий в Раке, 10° — 20°. Владыка изобилия**Тройка Кубков**

Такая же рука, как на предыдущих изображениях, держит пучок лотосов или кувшинок. Два цветка отклоняются соответственно влево и вправо и, склоняясь над верхней Чашей, льют в нее сверкающе-белую воду. Точно так же льется из цветков вода и в две нижние Чаши. Все Чаши переполнены; из верхней вода стекает в нижние, а из тех — в нижнюю часть карты. Над изображением помещен символ Меркурия, а внизу — символ Рака.

Изобилие, достаток, преуспевание, удовольствие, чувственность, пассивный успех, удача и счастье. Любовь, радость, добротa и щедрость. Зависит от других карт.

Бина буквы Хе. (Изобилие, радушие, пища и питье, наслаждение, танцы, новые наряды, веселье и развлечения.) Ангелы Рахаэль (Rahael) и Иабомаях (Yabomayah).

Луна в Раке, 20° — 30°. Владыка неполного наслаждения Четверка Кубков

Четыре чаши. Из двух верхних вода стекает в две нижние, из которых уже не переливается через край. Рука держит пучок лотосов; один из цветков поднимается на стебле до самого верхнего края карты. Из этого цветка вода льется в две верхние чаши. Посередине от стебля отходят вправо и влево два листа, как бы образующих крест в центре карты. Над изображением и под ним помещены соответственно символы Луны и Рака.

Успех или наслаждение, близящиеся к концу. Стабильный период счастья, который, однако, может вскоре завершиться. Эта карта не является настолько определенным показателем брачного союза и любви, как предыдущий символ. Она слишком пассивна, чтобы олицетворять идеальное, совершенное счастье. Быстрота, охота, погоня. Победа в состязании; иногда — несправедливость. «Ложка дегтя в бочке меда».

Хесед буквы Хе. (Удовольствие, сопровождающееся некоторыми неудобствами и тревогой. Неполное наслаждение, частичный успех.) Ангелы Хахаель (Hahayel) и Мевамаях (Mevamayah).

Краткие значения двадцати двух Старших арканов

0. Шут. Мысль, идея, духовность; то, что стремится подняться выше материальности, — в случае, если особа, о которой задан вопрос, обладает духовными устремлениями. Когда же Прорицание относится к материальным событиям обыденной жизни, эта карта имеет негативное значение и указывает на глупость, тупость, чудачества и даже, возможно, безумие, если только ей не сопутствуют исключительно благоприятные карты. Нулевой Аркан слишком идеален и нестабилен, чтобы оказывать благотворное влияние на материальные вещи.

1. Маг, или Фокусник. Мастерство, мудрость, приспособление. Искусность, ловкость, хитрость и т.п., в зависимости от влияния других карт. Иногда — Тайная Мудрость.

2. Жрица. Перемены, преобразования. Прирост и убывание. Колебания. Качество перемен зависит от сопутствующих карт. Ср. со Смертью и Луной.

3. Императрица. Красота, счастье, удовольствие, успехи, но также роскошь, а иногда мотовство, но только в сопровождении очень неблагоприятных карт.

4. Император. Война, соперничество, победа, борьба, честолюбивые помыслы.

5. Иерофант. Божественная Мудрость. Проявление, обнаружение. Объяснение. Обучение. Отличаясь от Мага, Отшельника и Влюбленных, в некоторых отношениях все же подобен этим картам. Оккультная Мудрость.

6. Влюбленные. Вдохновение (пассивное и, в некоторых случаях, медиумическое, а следовательно, отличное от того вдохновения, которое обозначают Иерофант, Маг и Отшельник). Побуждение, сила и деятельная мощь, в основе которой лежат вдохновение и порыв.

7. Колесница. Триумф. Победа. Здоровье. Успехи (иногда — неустойчивые и непродолжительные).

8. Сила (или Правосудие). (В прошлом 8-й и 11-й арканы — Правосудие и Сила — были переставлены местами; этот старинный порядок сохраняется в некоторых колодах и сейчас.) Отвага, сила, мощь. Сила, не скованная рассудительностью. Иногда — упрямство и т.п. Ср. с 11-м арканом (Правосудие).

9. Отшельник. Мудрость, искомая ради высшего и обретаемая свыше. Божественное Вдохновение (активное, в отличие от того, которое обозначает аркан Влюбленные). В мистическом понимании Отшельник, Иерофант и Маг — Три Волхва.

10. Колесо Фортуны. Удача и счастье (умеренные), но иногда своего рода опьянение успехом, если на это указывают сопутствующие карты.

11. Правосудие. Вечная Справедливость, Равновесие. Также сила, но сдержанная рассудительностью. Ср. с 11-м арканом (Сила). В сочетании с некоторыми картами может обозначать судебный процесс, заседание суда, судебное разбирательство и т.п.

12. Повешенный, или Утопленник. Вынужденная жертва. Наказание, утрата. Рок, принуждение. Страдание вообще.

13. Смерть. Время. Очень долгий срок. Преображение. Непреднамеренные перемены — в отличие от тех перемен, которые обозначаются арканом Луна. Иногда — смерть и разрушение; однако это значение данный Аркан приобретает редко

и только при подтверждающих показаниях соседних карт. Ср. также с арканом Жрица.

14. Умеренность. Сочетание Сил. Осуществление. Действие (в материальной сфере), которое может обернуться как во благо, так и во зло.

15. Дьявол. Материальность, материальная сила. Материальный соблазн. Иногда — одержимость, особенно в сочетании с Влюбленными.

16. Башня. Честолюбие, борьба, война, отвага. Ср. с Императором. В некоторых сочетаниях — разрушение, смерть, крах, падение.

17. Звезда. Надежда, вера, неожиданная помощь. Но иногда также пустые мечтания, обманутые надежды и т.п.

18. Луна. Неудовлетворенность, преднамеренные перемены (в отличие от тех перемен, которые обозначаются 13-м арканом — Смерть). Заблуждения, ложь, вероломство, обман. (Значение этого аркана во многом зависит от сопутствующих карт.)

19. Солнце. Слава, прибыль, богатство. Иногда также высокомерие. Хвастовство, тщеславие — но только при соседстве с очень неблагоприятными картами.

20. Суд. Окончательное решение. Суд. Приговор. Беспристрастное решение вопроса.

21. Мир. Сам изучаемый вопрос. Синтез. Мир, вселенная. Царство. Обычно обозначает тему Прорицания, а потому всецело зависит от сопутствующих карт.

Дополнительные краткие значения 36 числовых карт

Жезлы

Двойка — влияние на других людей. Власть.

Тройка — гордость и высокомерие. Иногда — сила.

Четверка — разрешение спорного вопроса, достижение соглашения.

Пятерка — ссоры, стычки, сражения.

Шестерка — прибыль и успех.

Семерка — противодействие; иногда — отважное сопротивление врагам.

Восьмерка — срочное сообщение, письмо или известие. Быстрота.

Девятка — сила. Власть. Здоровье. Энергия.

Десятка — жестокость и злоба по отношению к другим людям. Гнетущая сила. Мщение. Несправедливость.

Кубки

Двойка — брачный союз, любовь, наслаждение. Теплые дружеские отношения.

Тройка — изобилие, гостеприимство, еда и питье. Удовольствия, танцы, новые наряды и увеселения.

Четверка — удовольствие, которое доставляют Вопрошающему другие люди; доброе отношение к Вопрошающему; однако при этом некоторое неудобство.

Пятерка — разочарование в любви, разрыв брачных уз и т.п. Холодность со стороны друзей. (Заслуженная или нет — это покажут карты, соседствующие с Пятеркой Кубков, а также предшествующая ей и следующая за ней при отсчете.) Потеря друга.

Шестерка — желание; счастье, успех, удовольствие.

Семерка — ложь, обман, неисполненные обещания, иллюзии, заблуждения, ошибки. Частичный успех, удержать и закрепить который не хватает сил.

Восьмерка — отказ от достигнутого, утрата интереса к чему-либо. Скука.

Девятка — полный успех. Наслаждение и счастье. Исполнение желаний.

Десятка — решительное устроение дел в полном согласии с желаниями Вопрошающего. Полное счастье и успехи во всем.

Мечи

Двойка — примирение, восстановление согласия; однако некоторая напряженность в отношениях сохраняется.

Тройка — несчастье, горе, слезы.

Четверка — выздоровление от болезни, восстановление сил, перемена к лучшему.

Пятерка — поражение, потеря, зло. Клевета, злословие.

Шестерка — работа, труд; путешествие (возможно, по воде). Значение уточняется по соседним картам.

Семерка — ненадежность, колебания. Путешествие (вероятно, по суше). Значение уточняется по соседним картам.

Восьмерка — узость, ограниченность, мелочность. Тюрьма.

Девятка — болезнь. Страдание. Зло. Жестокость. Боль.

Десятка — разрушение. Смерть. Неудача. Катастрофа.

Пантакли

Двойка — приятные перемены, визит к друзьям и т.д.

Тройка — предпринимательство, работа по найму. Торговые сделки.

Четверка — денежная прибыль, рост влияния. Подарок.

Пятерка — потеря работы. Денежные убытки. Беспокойство из-за денег.

Шестерка — успех в материальной области; процветание в бизнесе.

Семерка — потери на спекуляциях, невыгодные вложения средств, низкооплачиваемая работа; также добровольно взятый на себя труд, который не будет оплачен и выполняется бескорыстно, ради самого этого дела.

Восьмерка — мастерство, благоразумие, а также ловкость и хитрость. (Зависит от соседних карт.)

Девятка — наследство. Крупная прибыль.

Десятка — богатство.

О взаимном влиянии карт

Всякая карта под влиянием соседствующих с ней по обе стороны карт может стать сильной или слабой, благоприятной или неблагоприятной. Соседи, принадлежащие к той же масти, что и данная карта, чрезвычайно укрепляют последнюю; хорошо это или плохо — зависит от природы самих этих карт. Напротив, соседи, принадлежащие к масти, которая противоположна по своей природе масти данной карты, чрезвычайно ослабляют последнюю, что, опять-таки, может быть и хорошо, и плохо, в зависимости от свойств этих карт. Воздух противоположен Земле, а Огонь — Воде. Воздух дружит с Водой и Огнем, а Огонь — с Воздухом и Землей.

Если карта масти Жезлов оказалась между картами Кубков и Мечей, то Мечи смягчают влияние Жезлов и примиряют последние с Кубками. В результате карта Жезлов не ослабляется от такого соседства, однако меняет свое значение под воздействием обеих сопутствующих карт. Если же какая-либо карта

оказалась между двумя картами, масти которых противостоят друг другу, то такие соседи почти не оказывают на нее влияния. Такая ситуация складывается, к примеру, если карта Жезлов соседствует с Мечами и Пантаклями: последние две карты принадлежат соответственно к враждующим между собой элементам Воздуха и Земли, а потому взаимно ослабляют друг друга. Истолковывая карту Жезлов в этом случае, не следует рассматривать ее как связующее звено между Мечами и Пантаклями.

**ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕОБЛАДАЮЩИХ В РАСКЛАДЕ
МАСТЕЙ И ОСОБЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТРЕХ ИЛИ ЧЕТЫРЕХ
КАРТ ОДНОГО ДОСТОИНСТВА В РАСКЛАДЕ**

Преобладание масти Жезлов — энергия, ссоры, противодействие.

Преобладание масти Кубков — удовольствия и развлечения.

Преобладание масти Мечей — неприятности, печаль, иногда болезнь и даже смерть.

Преобладание масти Пантаклей — бизнес, деньги, имущество и т.п.

Преобладание Старших Арканов — мощные силы, неподконтрольные Вопрошающему.

Преобладание придворных карт — светское общество, встречи со многими людьми.

Преобладание Тузов — сила вообще; всякий Туз — сильная карта при любых обстоятельствах.

Четыре Туза — мощная сила и власть.

Три Туза — богатство и успех.

Четыре Короля — чрезвычайная быстрота и стремительность.

Три Короля — неожиданные встречи; вообще символизируют новости.

Четыре Королевы — авторитет и влияние.

Три Королевы — могущественные и влиятельные друзья.

Четыре Рыцаря — встречи с сильными мира сего.

Три Рыцаря — высокое положение и почести.

Четыре Пажы — новые идеи и планы.

Три Пажы — общество молодых людей.

Четыре Десятки — беспокойство и ответственность.

Три Десятки — покупки, продажи, коммерческие сделки.

- Четыре Девятки — дополнительная ответственность.
- Три Девятки — обширная переписка.
- Четыре Восьмерки — много новостей.
- Три Восьмерки — много путешествий.
- Четыре Семерки — разочарования.
- Три Семерки — договоры и соглашения.
- Четыре Шестерки — удовольствие.
- Три Шестерки — прибыль и успехи.
- Четыре Пятерки — порядок, размеренность.
- Три Пятерки — ссоры, стычки.
- Четыре Четверки — отдых и покой.
- Три Четверки — усердие, трудолюбие.
- Четыре Тройки — решительность и определенность.
- Три Тройки — обман.
- Четыре Двойки — совещания и беседы.
- Три Двойки — преобразования и новые начинания.

К Старшим Арканам этот метод неприменим: наличие трех или четырех Старших Арканов в раскладе не имеет специального значения.

ПРОРИЦАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТАРО¹

1. Сигнификатор. Выберите карту, которая будет представлять кверента. Опирайтесь при этом не на его внешние данные, а на то, что вы знаете или можете предположить относительно его характера.

2. Возьмите карты в левую руку. Держа над ними жезл правой рукой, произнесите: «Призываю тебя, IAO, ниспослать великого ангела HRU, поставленного надзирать за деяниями сей Тайной Мудрости, дабы он незримо возложил свою длань на сии освященные карты искусства и тем самым открылось нам истинное знание о том, что скрыто, — во славу твоего неизреченного Имени. Аминь».

¹ Этот метод сообщали посвященным степени Младшего Адепта в R.R. et A.C. [т.е., в Ордене Красной Розы и Золотого Креста, Внутреннем ордене З.З. — *Примеч. перев.*]. Но мы представляем его в переработанном и усовершенствованном виде, добавляя при этом некоторые защитные меры, позволяющие полностью избежать злоупотреблений. — *Примеч. А. Кроули.*

3. Вручите карты кверенту и попросите его тщательно сосредоточиться на вопросе, а затем снять колоду.

4. Возьмите снятую колоду так, как обычно берут карты для раздачи.

Первая операция

Карты опишут ситуацию, в которой находится кверент в настоящее время.

1. Держа колоду перед собой, снимите ее и отложите верхнюю половину влево.

2. Снимите обе стопки, всякий раз откладывая верхнюю половину влево.

3. Вы получите четыре стопки, соответствующие буквам Йод-Хе-Вав-Хе (справа налево).

4. Найдите сигнификатор. Если он окажется в стопке Йод, вопрос относится к работе, деловым предприятиям и так далее; в стопке Хе — к любви, браку или удовольствиям; [в стопке Вав — к болезням и неприятностям]; в стопке Хе конечной — к деньгам, товарам и прочим сугубо материальным предметам.

5. Сообщите кверенту, с каким вопросом он к вам пришел; если вы ошибетесь, на этом работу следует прервать.

6. Если вы определили тему прорицания правильно, разложите в ряд, лицом вверх, все карты из стопки, в которой обнаружился сигнификатор. Далее вам предстоит считать карты, приняв за первую сигнификатор и продвигаясь в том направлении, в каком обращена лицом фигура на этой карте. За первую карту всегда принимается та, на которой вы остановились при предыдущем отсчете. От Рыцарей [Королей], Королев и Принцев отсчитывайте до 4-й карты. От Принцесс — до 7-й. От Тузов — до 11-й. От числовых карт — согласно указанному на них числу. От Старших арканов — до 3-й карты, если аркан соответствует одной из стихий, до 9-й — если аркан соответствует планете и до 12-й — если аркан соответствует знаку зодиака. Составляйте «рассказ» по картам, к которым приводит вас этот отсчет. Этот рассказ поведаст об истоках и возникновении проблемы.

7. Соедините попарно карты, соседствующие с сигнификатором, затем — те, что примыкают к ним справа

и слева соответственно, и так далее. Составьте по этим картам еще один «рассказ», который восполнит недостающие подробности.

8. Если история получилась не вполне точная, не огорчайтесь. Кверент и сам может не знать всего. Но если неверным оказалось даже основное направление толкования, прервите работу.

Вторая операция: развитие темы

1. Перетасуйте карты, произнесите подходящее призывание и дайте кверенту снять колоду, как в прошлый раз.

2. Разделите карты на двенадцать стопок — по двенадцати астрологическим домам.

3. Предположите, в какой из стопок должен находиться сигнификатор (например, если вопрос касается брака, — в седьмой, и так далее).

4. Проверьте выбранную стопку. Если сигнификатора там не окажется, проверьте другой близкий по значению дом. После второй ошибки работу следует прервать.

5. Если стопка выбрана верно, истолкуйте карты, отсчитывая их и соединяя попарно, как в предыдущей операции.

Третья операция: дальнейшее развитие темы

1. Перетасуйте карты и так далее, как в предыдущих операциях.

2. Разделите колоду на двенадцать стопок — по двенадцати знакам зодиака.

3. Попробуйте угадать стопку, содержащую сигнификатор, и в случае успеха истолкуйте карты тем же способом, что и прежде.

Четвертая операция: предпоследний этап развития темы

1. Перетасуйте карты и так далее, как в предыдущих операциях.

2. Найдите сигнификатор; выложите его на стол, а следующие тридцать шесть карт разложите вокруг него кольцом.

3. Истолкуйте карты, отсчитывая их и соединяя попарно, как в предыдущих операциях¹.

Пятая операция: окончательный результат

1. Перетасуйте карты и так далее, как в предыдущих операциях.

2. Разделите колоду на десять стопок и разложите их в форме Древа Жизни.

3. Постарайтесь угадать, в какой из стопок находится сигнификатор; однако в данном случае ошибка не всегда свидетельствует о том, что дивинация не удалась.

4. Истолкуйте карты, отсчитывая их и соединяя попарно, как в предыдущих операциях².

¹ Также обратите внимание, что характер каждого из 36 деканатов зодиака описывается соответствующей ему числовой картой и символами, приведенными в столбцах 149—151 книги «777». — *Примеч. А. Кроули.*

² Обратите внимание, что точно определить, где заканчивается «прошлое» и начинается «настоящее», невозможно. Обычно операция 1 описывает предысторию вопроса, но это не всегда бывает именно так. Учитесь на опыте. Иногда при обращении к картам неожиданно приходит дополнительная помощь свыше. Могу добавить, что в рассмотрении материальных вопросов этот метод невероятно эффективен. С его помощью мне удавалось прорабатывать самые сложные проблемы до мельчайших деталей. — *Примеч. А. Кроули.*

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

МАГИ «ТАРО ТОТА»: АТУ I В ТРЕХ ЛИЦАХ

Анна Блейз

В ходе работы над колодой «Таро Тота», создававшейся под руководством Алистера Кроули, художница Фрида Харрис нередко разрабатывала несколько (вплоть до восьми) вариантов одной и той же карты. В каждом случае Кроули останавливал выбор на каком-либо одном варианте, наиболее удачно, с его точки зрения, раскрывающем смысл аркана. Так же он поступил и с картой Мага, выбрав из нескольких версий одну (см. илл. 1) — ту, которая воспроизведена на иллюстрации к соответствующему разделу «Книги Тота» и ныне входит в обе стандартных колоды «Таро Тота» (версию «U.S. Games Systems» и т.наз. «швейцарскую» версию компании «A.G. Muller»). Однако в 1986 году компания «U.S. Games Systems» выпустила специальное издание «Таро Тота», оформленное по образцу «швейцарской» колоды и включающее три различные версии Мага. Два дополнительных Мага этой колоды (впоследствии несколько раз переиздававшейся) основаны на рисунках Фриды Харрис (см. илл. 2 и 3), отвергнутых Кроули в пользу «стандартной» версии.

Правомерность использования колоды Тота с тремя Магами вызывает споры среди тарологов по сей день. Выдающийся американский исследователь герметической традиции и один из лучших современных специалистов по «Таро Тота» Лон Майло Дюкетт категорически не рекомендует искать в дополнительных Магах какой бы то ни было оккультный смысл, утверждая, что использование этих карт нарушает структуру Таро и что они были введены в колоду исключительно в качестве бонуса: «Семьдесят восемь карт стандартной колоды Таро печатаются на четырех листах, на каждом из которых помещается

двадцать карт. Таким образом, в каждом комплекте остается свободное место для двух дополнительных карт. Большинство издателей пользуются этой возможностью, чтобы добавить в колоду две карты с инструкциями или рекламой. Однако [на сей раз издатели] решили побаловать поклонников Кроули и заполнили свободные места репродукциями двух ранних вариантов Мага, которые Фрида Харрис полностью проработала, но Кроули — отверг»¹. Мнение Л.М. Дюкетта разделяют и некоторые другие исследователи колоды Тота, в т.ч. Хайо Банцхаф и Бриджит Телер, заявляющие, что два «лишних» Мага были включены в издание 1986 г. «по ошибке» и будто бы «в настоящее время они вновь исключены»².

Однако существует и немало сторонников использования дополнительных Магов в колоде Тота, позиция которых подкрепляется и практическими разработками, и теоретическими построениями, и прецедентами. Что касается последних, то известны и другие колоды с альтернативными вариантами тех или иных старших арканов (к примеру, в колоду «Victoria Regina» Сары Оувенолл и Джорджа Паттерсона включены 2 карты Мага, в «Таро Космического Племена» Стиви Постмена и Эрика Гантера — 3 карты Влюбленных, в «Пражское Таро» Карен Махоуни и Алекса Уколова — 2 карты Смерти и др.). На практике в подобных случаях либо выбирают для работы одну из карт-«двойников», более соответствующую конкретному запросу или индивидуальным предпочтениям таролога, либо используют все варианты наравне (чаще для медитации, в целях исследования значений аркана и т.п., но иногда и в гадании, не изымая «лишние» карты из колоды). *Нумерологическая структура и система соответствий колоды при этом не нарушается, т.к. различные версии одной карты рассматриваются не как дополнительные арканы с некими самостоятельными соответствиями, а как взаимодополняющие варианты, которые отличаются друг от друга только образным рядом, акцентирующим в каждом случае тот или иной аспект данного аркана.*

¹ Лон Майло Дюкетт. «Таро Тота» Алистера Кроули. М.: Гарпократ, 2014, с. 149.

² Хайо Банцхаф, Бриджит Телер. Таро Тота Алистера Кроули. Ключевые слова. Рус. пер. Т.В. Лебедевой. СПб.: «Весь», 2006, с. 15.

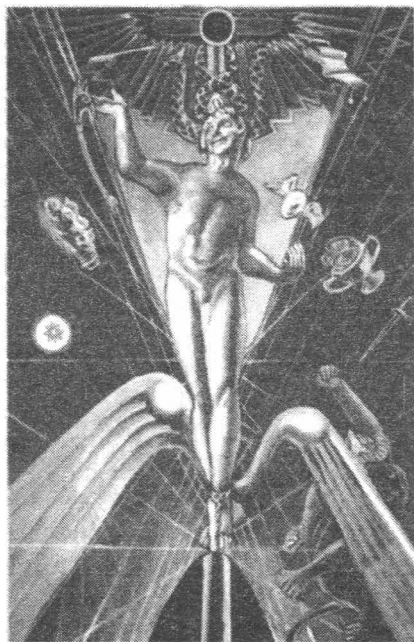
В рамках данного подхода «тройной Маг» колоды «Тота» получает различные интерпретации у разных исследователей. Некоторые трактовки представляются совершенно безосновательными — как, например, встречающееся у англоязычных авторов буквальное отождествление трех Магов колоды Тота с евангельскими тремя волхвами (англ. Magi — «маги» и «волхвы»). Другие кажутся слишком условными, ибо строятся не столько на целостном анализе символики конкретных карт, сколько на вырванных из контекста карты отдельных образах, вписывающихся в заранее заданную схему. Примером может служить бытующее среди некоторых западных тарологов соотнесение трех Магов с тремя божествами греческой мифологии — Гермесом, Аполлоном и Дионисом. Маг №1 трактуется как Гермес — игрок и трикстер, олицетворяющий своеволие и стремление манипулировать миром в собственных целях; Маг №2 — как Аполлон, вооруженный символами различных искусств и профессий, творец форм, придающий миру определенность; Маг №3 — как андрогинный Дионис в окружении колосьев (символов Деметры — его духовной матери), символизирующий буйную радость жизни и владение ключами к тайне мистического экстаза. При том, что многие функции и атрибуты перечисленных божеств действительно вписываются в символику Ату I, попытка жестко привязать каждого из трех Магов колоды Тота к одному конкретному божественному образу резко сужает спектр их значений и препятствует достаточно глубокому постижению смысла этого аркана.

Еще менее удовлетворительной следует признать концепцию отечественного эзотерика Е. Колесова, отождествляющего Мага №1 с греческим Гермесом, Мага №2 — с египетским Тотом, а Мага №3 — с индийским Хануманом¹. Е. Колесов не только допускает очевидную для любого искусствоведа путаницу в атрибутике египетского и индийского изобразительных канонов, но и — сознательно или по неведению — игнорирует прямое указание из «Книги Тота» о недопустимости соотнесения фигуры Мага с индийским Хануманом: «Индуистское представление о Меркурии как Ханумане, боге-обезьяне, до омерзения низменно. В культе его не обнаруживается ни одного из высших аспектов данного символа. <... >

¹ Евгений Колесов. *Магика как система*. М.: Велигор, 2004.

Кроме того, о нем не сложено ни одной сколько-нибудь глубокой или духовной легенды. Нет сомнений, что Хануман — это не более чем Обезьяна Тота»¹. (Что касается последней, то она олицетворяет возможность лжи и превратного истолкования, сопутствующую всякой речи и письму — основным функциям Тота-Гермеса-Меркурия, — и сопровождает Мага во всех трех вариантах, чем подчеркивается сущностная дуалистичность данного аркана.)

Наиболее полной и перспективной из разработанных к настоящему времени трактовок «тройного Мага» колоды Тота представляется теория американской исследовательницы Дженнифер Л. Мур, согласно которой, три версии Мага обозначают три стадии духовно-магического развития человека. Приведем изложение этой теории на основе статьи Дж.Л. Мур «Психология Мага»².

Илл. 1

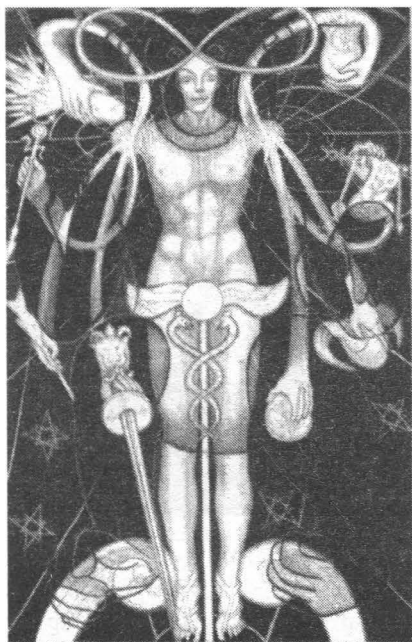
Маг №1 — это ребенок, поглощенный чудом познания мира. Ему доступны все орудия, но он слишком захвачен восторгом первооткрывателя и еще не способен сосредоточиться и направлять волю. На карте изображен мальчик, вокруг которого плавают в эфирном пространстве символы стихий. Однако он не столько использует эти орудия, сколько играет ими и старается их ощутить, почувствовать. Тело его соткано из света и окрашено в желтовато-зеленые

¹ См. стр. 106.

² Jennifer L. Moore. Psychology of Magus (<http://www.enchantedspirit.org/Tarot/Articles/PsychologyoftheMagus.php>).

тона весны, символизирующие юность. Он наг и уязвим. На этой стадии путешествия Дурак сбросил свои одежды (отверг связь с материальным планом или избавился от страха уязвимости) и отважился прыгнуть в пропасть (перейдя тем самым на более высокую ступень). Ноги его плотно сжаты, как будто лодыжки связаны веревкой: это шаткая, неуверенная поза. Психологически данная карта связана с детством: ребенок учится ориентироваться в пространстве, постепенно обретает независимость и знания о том, как пользоваться различными предметами. Он делает первые шаги по жизни — робко, но с огромным любопытством и интересом.

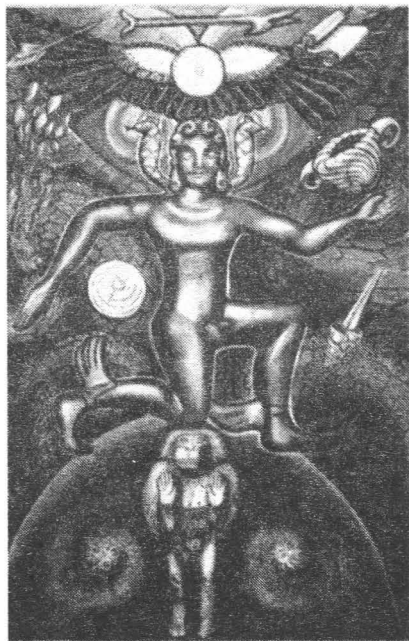
Маг №2 — повзрослевший человек. Это стадия самоосознания и продолжающегося обучения. Человек осознает предназначение доступных ему орудий и может использовать их для созидания и улучшения своей жизни. Он «дорос до своей магии», и она помогает ему. Он пользуется ею, и она становится очередным его орудием. На этой карте изображен более взрослый, уверенный в себе маг. Он балансирует на носках, раскинув руки и слегка расставив ноги. В выраже-

Илл. 2

нии его лица чувствуются сосредоточенность и воодушевление. Из тела его исходят лучи света, каждый из которых оканчивается кистью руки. Этот Маг крепко держит в руках свои орудия. Сами орудия прорисованы более тщательно, и вместо стилета, фигурирующего на карте №1, здесь представлен меч, символизирующий зрелую волю и более развитое состояние

в целом. На переднем плане изображен кадуцей Гермеса. В целом, перед нами символ Зрелости — Зрелости Воли и Творческой Силы. Психологически данная карта представляет взрослого человека, осознавшего свою взаимосвязь с окружающим миром. Он принимает ответственность за самого себя и способен сам о себе позаботиться, но и в полной мере чувствует давление среды.

Илл. 3

Маг №3 — полная зрелость, преобразование. Человек «перерос» инструментальный подход к миру и слился воедино со своим духовным окружением. Его больше не интересует использование магии в практических целях: он *танцует* магию. Он сам становится магией, а орудия теперь воспринимаются как друзья, равноправные партнеры по Великому Деланию. Этот преобразенный Маг снова изображается нагим и юным, его лицо безмятежно. На ногах его вновь крылатые санда-

лии, как и у 1-го Мага; орудия, уже не столь изощренные, как на карте №2, снова парят вокруг него в пространстве. Однако, в отличие от орудий на карте №1, в их расположении ощущаются порядок и ритм. Маг №3 вышел за пределы жестких формул и больше не нуждается в строгой дисциплине. Он сам есть Великое Делание; он сам есть магия. Психологически данная карта соответствует полной зрелости, переоценке ценностей, освобождению от давления социальных условностей и обретению своего истинного Я в единстве с миром.

* * *

Ответ на вопрос о том, почему Кроули предпочел Мага №1 двум другим версиям, содержится в самой «Книге Тота»: «Представленный здесь вариант этой карты разработан главным образом на основе греко-египетской традиции, ибо в ходе взаимодействия греческой и египетской философских систем идея этого аркана была развита не в пример глубже, чем в любой другой традиции за все времена»¹.

Но означает ли это, что именно такую изобразительную трактовку I-го аркана Кроули считал единственно правильной? Ни в коей мере. Ибо описание этой карты в «Книге Тота» завершается следующим красноречивым пассажем: «...представить истинный образ здесь невозможно — ибо, во-первых, любой образ по определению неистинен; во-вторых же, поскольку [олицетворяемое I-м Ату] движение вечно, а скорость его предельна, т.е. равна c , скорости Света, то всякое состояние покоя само по себе противоречит идее данной карты; таким образом, этот рисунок — не более чем мнемонические наброски»².

¹ См. стр. 106.

² См. стр. 107.

ПРИЛОЖЕНИЕ X

АЛХИМИЧЕСКИЕ КАРТЫ КОЛОДЫ ТОТА

Мэри Грир¹

Об алхимии Алистер Кроули мало писал напрямую, но созданная им колода «Таро Тота» проникнута алхимическим символизмом. Алхимия представляет собой трансформацию первоматерии в золото — физическое во внешнем мире или психическое — в мире внутреннем. Процесс трансформации состоит из нескольких этапов (число которых в различных источниках разнится: три, семь, двенадцать и т.д.), иногда представляемых в сериях картинок под общим названием «*mutus liber*» — «безмолвная книга». Кроули учил, что магия есть «наука и искусство вызывать Перемены в соответствии с Волей»². В «Магии в теории и на практике» он утверждает, что алхимическая трансмутация есть ветвь магии; более того, Великая Работа — это кульминация всей магии, «достижение *Summit* *Вопит*, истинной Мудрости и совершенного Счастья». Далее Кроули пишет: «...алхимик берет мертвый предмет — нечистый, бесполезный и бессильный — и преобразует его в предмет живой — деятельный, бесценный и чудотворный»³. Он также сравнивает алхимию с посвящением, ибо и то, и другое

¹ Мэри Грир — независимый исследователь и преподаватель. Получила степень магистра по английской литературе в Университете Центральной Флориды. Там же начала преподавать Таро в 1974 году. Автор девяти книг по Таро и магии, в числе которых — «Двадцать один способ толкования карт Таро» (2006), «Королевский двор Таро» (в соавторстве с Томом Литтлом, 2004, рус. пер.: М.: Энигма, 2010), «Полная книга перевернутых карт Таро» (2002; рус. пер.: М.: Энигма, 2009) и «Таро для вашего "я": учебник по личностной трансформации» (последняя редакция — 2002). В 2007 году Мэри получила Международную премию за достижения в области Таро. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

² Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга, Телема, 2009, стр. 38.

³ Там же, стр. 258.

освобождает продукт от всех «наростов» и возвращает к сути собственной природы. У взыскующего посвящения эти «наросты» суть ««комплексы», которые исказили его природу»¹, и потому должны быть отброшены.

Эту статью я пишу не как практикующий алхимик или маг, но как таролог. В ней я хочу разобраться, как алхимический символизм «Таро Тота» может помочь нам справиться с комплексами, стоящими на пути к воссоединению с нашей сокровенной природой и с тем, что в Золотой Заре называли собеседованием со Священным Ангелом-Хранителем.

Как объясняет Кроули в «Магии в теории и на практике», все Старшие арканы (которые он называет «Ату») носят алхимический характер. «Дурак» начинает Великую Работу («Первоматерия <...> — это человек, брменная тварь, которая паразитирует на коре Земли»²), а Вселенная завершает ее, будучи символом полноты совершенства («чистая и совершенная Индивидуальность, изначально заложенная в избранном веществе»³). Двадцать карт, лежащих между этими двумя, показывают процесс Великой Работы и трансформации ее агентов на разных стадиях. Помимо всего прочего, эти двадцать карт описывают освобождение от пресловутых «наростов», или «сгустков нечистоты». По мере того как первоматерия чернеет и гниет, соискатель мучительно сопротивляется уничтожению этой части своей психики и погружается в «такие испытания, что и ему самому, и окружающим начинает казаться, что из благородного и честного человека он превратился в неопишемого негодяя»⁴.

Кроули не уточняет, какие именно алхимические процессы происходят в каждом Ату, но в его работах достаточно указаний, подстегивающих нашу собственную мыслительную деятельность. «Жрица», «Императрица» и «Император» — это философская Ртуть, Соль и Сера соответственно, представляющие собой «не столько качества, сколько способы действия <...> механизмы взаимодействия между планами»⁵.

1 Там же, стр. 261.

2 Там же, стр. 258.

3 Там же, стр. 260.

4 Там же, стр. 261.

5 «Liber Samekh»// *Магия в теории и на практике*, указ. соч., примеч. 1 на стр. 392.

«Сила»¹ — это «процесс дистилляции, совершающийся силою внутреннего фермента, а также влияние Солнца и Луны»². В «Отшельнике» Философское, или Орфическое, яйцо оплодотворяется (посредством одиночного действия, вся энергия которого направляется на Великую Работу).

«Смерть» — это путрефакция (гниение), «ряд химических изменений, ведущих к развитию окончательной жизненной формы из первоначального семени, дремлющего в Орфическом яйце»³. Относительно параллелей между алхимией и Таро Кроули замечает в «Магии», что «ученик может самостоятельно рассмотреть другие черты сходства между двумя упомянутыми процессами и выявить смысл “Черного Дракона”, “Зеленого Льва”, “Лунной Воды”, “Головы Ворона” и так далее»⁴.

Однако два Ату носят более явный алхимический характер и описываются у него в больших подробностях. Это карты «Влюбленные» и «Искусство» (бывшая «Умеренность»). Вместе они олицетворяют алхимический принцип *«solve et coagula»*⁵. Основная тема «Влюбленных» — анализ, помогающий понять, из каких элементов мы состоим. Его отражением и противоположностью является синтез (в «Искусстве»), демонстрирующий, каким образом мы можем воссоединить эти элементы в ином порядке к вящей своей пользе. В оставшейся части статьи мы попробуем понять, что же пытаются поведать нам эти две карты.

VI. «Влюбленные» / «Братья»

Карта «Влюбленные» изображает королевскую свадьбу, но, прежде всего, это символ двойственности. Кроули предпочитал называть ее «Братьями» — отчасти из-за ее соответствия зодиакальному знаку Близнецов, но в первую очередь — для того, чтобы подчеркнуть символизм двух братьев — Каина и Авеля, задающий первичную двойственность в этом полном контрастов аркане. На каббалистическом Древе Жизни он соответствует пути между Биной и Тиферет, и в верхней части

1 В «Таро Тота» — Ату XI, «Вожделение».

2 Алистер Кроули. Книга Тота. М.: Ганга, Телема, 2010, стр. 141.

3 Там же, стр. 147.

4 Магия в теории и на практике, указ. соч., стр. 262.

5 «Растворять и сгущать» (лат.).

композиции мы видим Великую Мать Бину в образах Евы и Лилит из Эдемского Сада. Позади них высятся темные столпы, символизирующие два эдемских Древа, и вздымаются змеи, расправившие капюшоны. Тиферет представлена в нижней части композиции в образе обвитого змеем крылатого яйца. Арканы «Влюбленные» и «Искусство» в сочетании составляют «всеобъемлющую алхимическую максиму: "*Solve et coagula*"»¹. «Влюбленные» — это часть формулы, соответствующая SOLVE, то есть растворению или анализу, разделению любого объекта или явления на составляющие элементы, описываемому здесь как «непрестанное раскачивание на качелях противоречивых идей»². Чтобы продемонстрировать это, Кроули обращается к истории Творения.

Источником этой темы послужил для него «Ключ к мистериям» Элифаса Леви. Леви утверждал, что представление об активном и пассивном принципах пришло в алхимию из каббалы с ее древами жизни и смерти и первозданными мужчиной и женщиной. Каббалистические операции основывались на законе аналогий, проистекающем из гармонии противоположностей. Действие всегда вызывает равное противодействие. Формулировка любой идеи практически мгновенно порождает ее противоположность. В любой предпосылке содержится другая, обратная ей.

Согласно Леви, основные персонажи истории Творения — Каин и Авель. Поэтому, объявляет Кроули, данная карта иллюстрирует историю Евы и Змея, «ибо Каин был сыном Евы от Змея, а не от Адама»³. Дабы утвердить противоположности, Каину было нужно привнести в мир смерть и принять знак предреченного Зверя Апокалипсиса. В «Ключе к мистериям» Леви писал:

Тайна необходимых и последовательных реакций двух принципов друг на друга впоследствии задается аллегорией Каина и Авеля. Сила отмщает за себя, сдаваясь соблазну слабости; мученически убиенная слабость очищается и вступает за силу, приговоренную за свое

¹ Книга Тота, указ. соч., стр. 119.

² Там же, стр. 123.

³ Там же, стр. 120.

преступление к позорному покаянию. Так раскрывается эквилибриум моральной Вселенной; в этом — основа всех пророчеств и ось всей разумной политической мысли. Предать силу ее собственным излишествам — значит, обречь ее на самоубийство.

Подобно двум противоположным столпам Древа Жизни, каждая энергия — будь то суровость или милосердие, сила или слабость, — нуждается в другой, чтобы не впасть в крайность.

Бракосочетание элементов заключается между солярным королем («Императором») и лунарной королевой («Императрицей»). Король облачен в мантию, расшитую змеями — символами вечности; они, как и те, кто участвует в алхимическом процессе, постоянно меняют кожу. Платье Королевы украшено изображениями медоносных пчел, символизирующих ее способность трансмутировать грубую материю в житнетворный золотой эликсир. Перед нами королевские особы: брак совершается не на земле, но в вышних сферах.

Короля и Королеву венчает укрытая капюшоном фигура в облике Отшельника, исполняющего здесь роль бога Меркурия (Ату 1). Он сокрыт в знак того, что это действие не предназначено для профанов и недоступно рациональному уму. Он простирает руки в ритуальном Знаке Входящего, благословляя этот герметический брак и его потомство провозвестием Нового Эона. Свиток в форме ленты Мебиуса окружает его руки, указывая на мистический характер его послания. Сбоку этот свиток похож на цифру восемь, состоящую из двух кругов, а сверху — на один круг. Нарисованная на нем непрерывная линия продолжается на обеих сторонах, олицетворяя целостность и равновесие, необходимые для начала Великой Работы.

Свадебную сень из десяти мечей можно понимать как клятву пройти все Древо и его десять сефирот, но более непосредственно она связана с еврейской буквой Зайин, означающей «меч» — орудие разделения и анализа.

Из образности «Химической свадьбы Христиана Розенкрейца» (которую можно найти в «Подлинной истории розенкрейцеров» А.Э. Уэйта, 1887) Кроули черпал вдохновение для передачи непрерывного колебания маятника противоположных идей. На обеих картах присутствуют:

Черный мавританский Король	Белая Королева
Солнце	Луна
Золотая корона	Серебряная корона
Копье	Грааль
Змеи	Пчелы
Красный лев	Белый орел

Дополнительные бинарные оппозиции, прямые или подразумеваемые, включают в себя:

Императора	Императрицу
Мужчину	Женщину
Темное	Светлое
Блудницу	Девственницу
Старость	Молодость
Неорганическую материю	Органическую материю
Огонь (копье)	Воду (грааль)
Воздух (аромат роз)	Землю (палицу)
Смерть (оружие/палицу)	Жизнь (растительность/розы)

С алхимической точки зрения, «Императрица» — это Соль, пассивный принцип природы. «Император» — Сера — насыщает ее энергией «для поддержания вихревого равновесия Вселенной»¹. Император как Сера — это «мужская огненная энергия Вселенной, Раджас индийской философии. Это стремительная творческая энергия, движущая сила всего Бытия»². Держава, венчающая крест на короне «Императрицы», — символ сурьмы, используемой для очищения золота.

Дети поменяны местами, так что черный ребенок стоит перед Королевой, но держится за копье Короля. Белый же стоит перед Королем, но поднимает чашу, которую держит в руке Королева.

Фланкируют композицию алхимический Красный Лев и Белый Орел. Кровь красного льва (именуемая змеем) и слезы белого орла (именуемые клейковиной) суть алая и белая алхимические тинктуры, взаимодополняющие, но противоположные друг другу, созидающие бытие и обновляющие друг

¹ Там же, стр. 112.

² Там же, стр. 115.

друга. Под действием духовного Пламени на Атанор мужчины змей восходит в Перегонный Куб, или Реторту, женщины. Белый орел откладывает яйцо, а змей обвивается вокруг него. Алхимический брак — слияние двух потоков силы в реторте — вызывает химический распад змея в растворяющей среде клейковины. Все это — стадия *Solve* алхимической формулы «*Solve et Coagula*».

Плод этого Герметического Брака изображен здесь как крылатое Орфическое Яйцо. Природа его сокрыта; поэтому он может принимать любую форму. Защищенное крылами древней Богини-Матери Мут (см. «Видение и голос»¹), яйцо это окрашено в серый цвет — естественный результат смешения черного и белого — и пребывает в латентном состоянии, так как оплодотворение совершится лишь в аркане «Отшельник» (именно он осуществляет одиночный магический акт), а окончательное зачатие — в карте «Искусство». Финальная его форма зависит от влияний, сопутствующих зачатию.

В «Триумфальной колеснице сурьмы»², размещенной в сборнике «Алхимическая традиция в конце XX столетия» под редакцией Ричарда Кроссингера, мы находим описание этого процесса:

Да приуготовят себя Лев и Орел должным образом как Принц и Принцесса Алхимии — по духу своему. Да совершится Союз Алого Льва и Белого Орла не в холоде, но и не в жаре. <...> И настанет засим время, когда эликсир поместят в алембик, сиречь в реторту, и подвергнут медленному нагреванию. <...> Если Великая Работа заключается в транссубстанциации, то да питается Алый Лев от плоти и крови Бога и да питает сам должным образом Белого Орла — и да подаст Материнское Яйцо жизнь и защиту тому, что внутри.

Купидон, или Эрот, с повязкой на глазах олицетворяет волю души объединиться со всем и вся, порожденную мукой отделенности. Он — либидо, движущая сила всего творения

1 Алистер Кроули. Видение и Голос. Книга Еноха. М.: Ганга, Телема, 2010, стр. 212.

2 Трактат Василия Валентина, впервые опубликованный в 1604 году.

и источник всякого действия. Предполагается, что стрела его подвижна духовным разумом. Купидон связывает эту карту с Ату «Искусство», но об этом речь пойдет во второй части статьи. На его колчане начертано слово «Телема» (по-гречески — «воля»), встречающееся в Новом Завете, у Рабле и в документах «Клуба Адского Пламени»¹. Кроули принял его в качестве названия своей религиозной и философской системы, основанной на аксиоме: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон».

Но даже Эрот представлен здесь во всей двойственности своей природы. Яйцо, обвитое змеем, — это, среди прочего, отсылка к образу Старшего Эрота, Фанеса, родившегося прежде всех античных богов. Вышедший из мирового яйца Времени (Кроноса) и Необходимости (Ананке), он стал богом порождения и новой жизни. Эрос и есть на самом деле Священный Ангел-Хранитель.

В «Видении и голосе» Священный Ангел-Хранитель самого Кроули говорит с ним так:

...распростерты крыла Мут-Кориуна. Во власти твоей — натянуть до виска лук магической воли твоей; во власти твоей — пустить стрелу [фаллос Амона] и пронзить ее до самого сердца².

«Влюбленные» являют нам алхимическую и Герметическую Свадьбу, в которой все отдельные элементы анализируются, соединяются в пары и посвящаются Работе (хотя в конечном счете им предстоит полное слияние). Это зеркало, в котором мы встречаем лицом к лицу и принимаем все противоречия нашего «я» (мужское и женское, активное и восприимчивое, творческое и деструктивное начала). Карта показывает процесс раскрытия состава и структуры вещей. Впоследствии мы обратимся к «Искусству» с вопросом: «Как теперь воссоединить их к вящей нашей пользе и преимуществу?» Но пока что в аркане «Влюбленные» звучит лишь провозвестие осуществления брачных отношений, зачатия, вынашивания и рождения.

¹ Подробнее см.: Тау Полифил. «Палеотелема». // *Ио Пан* №1, 2010, стр. 26—32.

² *Видение и Голос*, указ. соч., стр. 212—213.

XIV. «Искусство» / «Умеренность»

Если «Влюбленные» представляли собою *Solve*, то «Искусство» — *Coagula*. Переименовав «Умеренность» в «Искусство» и подразумевая под ним искусство алхимическое, Кроули указывает нам, что именно на этом этапе совершается самый активный и определенный алхимический акт — «слияние противоположных элементов в котле». Как мы уже говорили, Кроули понимал магию как «науку и искусство вызывать Перемены в соответствии с Волей», а алхимия, без сомнения, есть одна из ветвей магии. Майкл Снаффин в своем «Путеводителе по «Таро Тота»» высказывает «предположение», что Влюбленные — это научная или аналитическая часть максимы. Именно она помогает определить, какие компоненты участвуют в трансформации (рецепт или формулу, если угодно).

Карта «Искусство», с другой стороны, показывает синтез или творческий процесс, посредством которого миру является некий новый феномен, представляющий собой нечто большее, чем просто сумма его частей. До сих пор все «Искусство» скрывалось в яйце, изображенном на карте «Влюбленные»; здесь же это яйцо преобразуется в жемчужного цвета овал за спиной алхимика. В современном посткроулианском мире (то есть после 1951 года) эту карту можно рассматривать как то сокровенное мгновение, когда отдельные нити ДНК, содержащиеся в сперме отца и яйцеклетке матери, образуют новую ДНК («слияние противоположных и равных») и клетки зиготы начинают делиться. Это первое деление клеток представлено светлыми структурами на синем фоне карты.

Бывший Алый Лев опустошает себя, исторгая последние капли крови, а Белый Орел, напротив, наполняется менструальным приливом. Вода из серебряной чаши соединяется с огнем жезла и выделениями животных в золотом котле. На закраине котла изображен крест, означающий, что смешение субстанций состоялось, а на боку, ближе ко дну, — ворон на черепе, *caput mortuum*, мертвая голова, разложившийся шлак, отделившийся от эликсира. Кроули напоминает, что этот образ также следует понимать как землю под паром.

Эта стадия Великого Делания состоит в смешении элементов в котле, посредством чего достигается единство

противоположностей. «Оба эти символа, — пишет Кроули об Ату VI и XIV — сами по себе двойные, так что значения их образуют расходящиеся ряды, и вновь собрать данную карту воедино позволяют лишь множественные бракосочетания, отождествления и некая форма гермафродитизма». Гермафродит (а это имя в буквальном смысле означает «Гермес-Афродита», или «Меркурий-Венера») — двуглавое существо, лица и руки которого поменяли цвет на противоположный по отношению к цветам мужского и женского персонажей на карте «Влюбленные». Грийо де Живри в «Иллюстрированной антологии колдовства, магии и алхимии» цитирует Николя Фламеля:

Во второй операции есть у тебя две объединившиеся и сочетавшиеся браком природы, мужская и женская, и находятся они в одном теле, которое есть андрогин древних, ранее звавшийся также головой ворона или преображенной стихией.

Алхимическое дитя ассимилирует противоположности своих родителей; и, как сказано в тексте «Изумрудной скрижали», «Отец его — Солнце, мать его — Луна; выносил Ветер его во чреве своем; кормилицей ему была Земля».

«Император» и «Императрица» вместе с «Братьями» полностью слились в единое существо, чьи зеленые (цвет новой вегетативной жизни) одеяния украшены змеей «Императора» и пчелой «Императрицы». Для Кроули это означает, что первая задача алхимии — возвести жизнь с минерального уровня на растительный — выполнена успешно. Алхимик на карте работает теперь над второй задачей — созданием животной жизни. Зеленый цвет приводит на память *vigor viriditas* («зеленую энергию») Хильдегарды Бингенской и «силу, что из зеленого горнила цветок выгоняет» из алхимического стихотворения о противоположностях Дилана Томаса (которое само по себе могло быть написано в созерцании этой карты).

С астрологической точки зрения, «Искусство» — это Стрелец (Лучник), зодиакальная противоположность «Влюбленным» (Близнецам, Братьям) «и, следовательно, “иным образом”»¹

¹ Аллюзия на каббалистическое изречение «Кетер пребывает в Малкут, Малкут же — в Кетер, но иным образом».

составляет с ними единое целое»: на обеих картах изображены лучники. Стрела Стрельца символизирует творческое устремление. В Пятом Эфире «Видения и Голоса» говорится, что перья стрелы принадлежат Маат (божественной истине), а сама стрела есть «направление Энергии — та Воля [Телема], что созидает всякое Становление». С каббалистической же точки зрения, Стрелец/«Искусство» находится на Срединном столпе и соединяет Солнце (Тиферет) с Луной (Йесод), «сферой, где возникает Бытие». Стрела, направленная вверх, летит к Тиферет, обители Священного Ангела-Хранителя.

Стрела пронзает радугу, которая на иврите называется «Кешет», ибо составляющие это слово буквы Коф, Шин и Тав соответствуют трем путям, соединяющим Малкут со всем остальным Древом. Кроули указывает, что в алхимии «на определенном этапе, в результате операции гниения, наблюдается феномен разноцветного свечения. (Этому явлению соответствуют «разноцветные одежды», которые, согласно древним преданиям, носили Иосиф и Иисус)». Феномен этот называется *Cauda pavonis* («павлиний хвост») и представляет собой некую форму иризации, радужного блеска, в верхних слоях раствора.

В работе «Абсент, Зеленая Богиня» Кроули говорит об этом подробнее:

Прежде всего, в <...> легенде древних евреев радуга упоминается как знамение спасительного завета¹. Мир был очищен водой и подготовлен к откровению Вина². Бог никогда более не разрушит Своего творения, но в конце концов запечатлеет его совершенство огненным крещением. Далее, по аналогии с этим понимается разноцветная одежда, которую сделали Иосифу³, — предание об этом считалось настолько важным, что впоследствии было включено в историю Иисуса. Завеса Храма также была разноцветной⁴. <...> Обращаясь к западному мистицизму, мы видим, что средняя ступень посвящения именуется «Hodos Chamelionis» — «Путь Хамелеона». Это очевид-

1 Быт. 9:12—17.

2 Быт. 9:20—21.

3 Быт. 37:3.

4 II Пар. 3:4.

ное указание на ту же самую тайну. Кроме того, мы узнаём, что появлением радужных переливов на поверхности жидкости знаменуется средняя стадия алхимического делания. И, наконец, среди видений Святых выделяется одно, именуемое «Вселенским Павлином», в котором все сущее предстает в подобном царственном убранстве.

В «Магии» Кроули указывает, что «стрела “Умеренности” в Таро — это жизнь, в равной мере уравновешенная и целенаправленная, благодаря которой стала возможной наша работа; однако саму эту жизнь необходимо принести в жертву!» И добавляет в примечании: «...существует две стрелы: Божественная — направленная вниз и человеческая — вверх. Первая — Масло, вторая — Благовоние или, точнее, самая тонкая его часть». Подобно благовонию, радуга образует воздушное облако, поднимающееся из котла, в котором сочетаются огонь и вода, кровь и клейковина, сперма и менструальная кровь. Эти благовонные пары устремляются вместе со стрелой человеческого духа к Божественному. В самом низу карты вспышка пламени вырывается из субстанции, которая выглядит как вода, но на деле вполне может быть маслом или елеем, которым Божество помазывает и благословляет мир дольний.

Кроули отождествляет Алхимика с многогрудой лунной богиней Артемидой, известной также как Диана-Охотница, вооруженная луком. Фактически, Алхимик интегрировал в знаке жизненной энергии не только Короля и Королеву, но и Братьев, и сам Эрос. Со многими грудями Артемиды изображалась в Эфесе. Если считать, что они представлены на карте в виде шести (один из которых невидим) кругов на груди алхимика, расположенных вокруг центрального седьмого, то это может указывать на положение «Искусства» в центре второго из трех рядов по семь карт, как часто раскладывают Старшие арканы Таро. Если же рассматривать их как пять кругов, светлых и темных попеременно, вокруг центрального, который одновременно и светел, и темен, то можно сказать, что Алхимик интегрировал в себе все личности, изображенные на карте Влюбленных.

При идеальном сочетании три алхимических первоначала — ртуть, сера и соль — образуют «универсальный растворитель», Витриол. V.I.T.R.I.O.L. — акроним латинской фразы,

написанной вдоль внутренней кромки яйца: «*Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem*» — «Посети недра земли: очищением обретешь тайный камень». Под тайным камнем подразумевается универсальное лекарство, или панацея. В «Магии» Кроули разъясняет, что «универсальный растворитель и гармонизатор — роса столь чистая, что одной капли ее, добавленной в Чашу, достанет, чтобы на время вода обрела полное совершенство».

Слово «*rectificatio*», ректификация, означает не только «очищение» — многократную дистилляцию, но и «спрямление» — нахождение отрезка прямой, равного по длине данному отрезку кривой. Кроули говорит, что «*rectificando*» в данной алхимической максиме подразумевает «наставление новорожденного живого вещества на путь Истинной Воли». Вполне очевидно, что Искусство, пребывающее на Срединном столпе, есть прямой путь к Божественному.

С точки зрения алхимической психологии, V.I.T.R.I.O.L. говорит о том, что мы должны вернуться в утробу (или яйцо) Матери, откуда когда-то вышли. Иными словами, нам следует сойти в глубочайшую пещеру бессознательного, в самый материальный из материальных миров, ассоциирующийся со следующей картой — «Дьяволом» (юнгианской Тенью), чтобы пропустить все, что мы о себе узнали, через процесс «*solve et coagula*». Так мы выпрямим то, что стало в нас искривленным. Кроме того, семь букв слова V.I.T.R.I.O.L. представляют семь планет и соответствующих им металлов — те энергии и эмоции внутри нас, которые необходимо освободить от «шлака» и очистить, дабы они могли функционировать в соответствии со своей истинной природой.

В приложении к «Книге Тота» (присутствующем также в «Сердце Мастера») под названием «Общие значения Старших арканов» карту «Искусство» описывают такие строки:

Весь без остатка излейся из Чаши в правой руке своей, не проронив ни капли! Или не держишь ты чашу и в левой руке своей?

Всё без остатка преобрази в Образ Воли своей, достигнув во всем верных признаков Совершенства!

Раствори Жемчужину в кубке Вина; выпей и воплоти ее Достоинства въяве!

Прежде всего, перед нами сексуальное или тантрическое наставление. Оно подразумевает эфиризацию энергий, пробужденных посредством полового акта, с последующей фокусировкой их на «образе воли своей». Далее, вспомним, что Клеопатра выпивает растворенную в вине жемчужину, дабы показать, во что она ставит цену целой провинции, а у Шекспира в «Гамлете» король точно так же выпивает стоимость четырех королевств. И вспомним также, что жемчужина обладает радужной природой алхимического яйца.

Я думаю, что Кроули обращался за образами ко Второй песни Дантова «Рая», в которой Беатриче предлагает совершить алхимический эксперимент, дабы выяснить истинное происхождение тьмы и света, и обещает, что этот опыт освободит его мысль. Сама по себе эта тема заслуживает отдельной статьи. Упомяну лишь, что в ста сорока восьми коротких строчках Данте призывает Минерву (Диану), путешествует на Луну со скоростью стрелы и вопрошает, не Каин ли — причина темных пятен на ее лице. Свое пребывание на Луне он описывает как погружение в светоносное облако, в вечный жемчут, который «нас внутрь воспринял, как вода — луч света»: одно измерение поглощает другое в жажде единения. В эксперименте, предложенном Беатриче, свет отражается сокрытым за поверхностью зеркала слоем свинца (низменной материи). Каждый из ангельских разумов и их разнообразных сил вступает в свою особую связь с оживленным ими драгоценном вместилище души, и все они в сочетании образуют человека. Этот формообразующий принцип и производит, в соответствии со своим достоинством, свет и тьму.

Рассматривая верхнюю часть этой карты, обратимся к комментарию Лона Майло Дюкетта к «Liber Samekh» Кроули (название которой происходит от еврейской буквы, соответствующей этой карте и означающей опору или подпорку шатра). Имеется в виду ритуал, вращающийся вокруг Самех как подпорки или опоры, которая обретается в союзе со Священным Ангелом-Хранителем, пребывающим в Тиферет, куда

и устремлен путь карты «Искусство». Заметим, что во многих других колодах алхимик изображается именно в образе ангела.

В «Магии Алистера Кроули» Лон Майло Дюкетт объясняет:

Истинная цель адепта во всей этой операции заключается в том, чтобы слиться с Ангелом в продолжительном осознанном общении. Ибо этот Ангел есть умопостигаемый образ его собственной истинной Воли, творить которую — вот весь закон его Бытия <...> Его Ангел есть Единство, выражающее сумму элементов его «я». В обычном сознании человека присутствуют враги и чужаки, причина появления которых — постигающие его травмы и потрясения; но Знание и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем уничтожает все иллюзии и сомнения, несет благословение, открывает истину и дарует блаженство.

Алхимия есть средство, при помощи которого упомянутых «врагов и чужаков» можно вычистить из личности, чтобы наша воля и воля Священного Ангела-Хранителя («суммы элементов нашего “я”») могли действовать в полном единстве.

Перевод: Алекс Осипов

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

ИЕРОЛОГИЯ ТАРО ТОТА:

«ЗАЧЕМ ТУТ НАРИСОВАН КРОКОДИЛЬЧИК?..» И
«ЧТО НА ЭТОЙ КАРТЕ ДЕЛАЕТ ОБЕЗЬЯНКА?»

Маркус Кац¹

Введение

В чем древние египтяне определенно не знали недостатка, так это в богах. У них имелись боги деторождения и боги смерти, богини скорпионов и богини головных уборов, боги неба и земли и прочие всевозможные божества, сопровождавшие человека на каждом шагу его земной жизни и на всех этапах предшествующего ей и последующего, загробного существования. Какой-нибудь из богов непременно взирал на египтянина с каждой стены и с каждой колонны; и даже небеса, пустыня и воды Нила были полным-полны божествами, пусть и незримыми. В этом мире магии и мистицизма отделить религию от повседневной жизни было невозможно. Поэтому не удивительно, что маги современного мира, постепенно утратившего волшебство, то и дело обращаются к Древнему Египту за вдохновением.

В этой статье мы рассмотрим образы египетских богов и богинь, представленных в «Таро Тота» Алистера Кроули и Фриды Харрис, исследуем те особые формы, которые приняли эти божества в мировоззрении Кроули, и познакомим читателей с новым, оригинальным тарологическим методом — раскладом «Врата Храма Тота», основанным на структуре древнеегипетского храма и предназначенным специально для работы с «Таро Тота».

¹ Маркус Кац — исследователь западной эзотерической традиции и директор ассоциации «Профессионалы Таро», основанной в 2008 году, которая числит в своих рядах ведущих тарологов современности — таких, как Мэри Грир, Рейчел Поллак и Лон Майло Дюкетт.

«Таро Тота» как египетское Таро

Свою точку зрения на вопрос о связи Таро с традициями Древнего Египта Кроули, вопреки обыкновению, выражает прямо и недвусмысленно, причем уже в самом названии своего труда — «Книга Тота» — и подзаголовке — «Египетское Таро». Очевидно, что Кроули испытывал к древнеегипетской религии и магии неподдельный интерес и стремился оживить их в образах своей колоды Таро, столь искусно воплощенных в жизнь Фридой Харрис — художницей, обладавшей не только техническим мастерством, но и глубоким пониманием магической реальности.

Итак, эта колода не просто насыщена образами египетских богов и богинь, но буквально пронизана их сиянием, ибо Харрис умело работала со светом и вливала его в свои полотна при помощи особых приемов проективной геометрии. Божества Древнего Египта не только присутствуют на некоторых картах в зримых обликах, но и во многом определяют иерологию — священную структуру — всей колоды. И несмотря на то, что Кроули существенно изменил концепции этих божеств (особенно тех, которые стали его покровителями в Великой Работе), для более глубокого понимания «Таро Тота» нам полезно будет изучить их традиционные атрибуты,

«Таро Тота» — это своего рода портативный древнеегипетский храм. Можно войти в эту колоду и там общаться с представленными в ней божествами. Встретить весь без исключения египетский пантеон на этих картах, разумеется, нельзя (Кроули вовсе не был борцом за равные права для всех богов), однако войти в контакт с самыми могущественными его энергиями — вполне возможно.

ОБИТЕЛИ БОГОВ

Рассмотрим прежде всего основных божеств «Таро Тота» в том порядке, в котором они появляются на страницах сопроводительной книги к этой колоде — «Книги Тота» Алистера Кроули. Естественно, что первым из них оказывается сам Тот — с ним мы встречаемся прямо в заглавии книги. Как божество творчества и письменности — истинный бог магов

и жрецов — он занимает первое место по праву. Как олицетворенный звук первого Слова творения и его хранитель в вечности он дает нам самое непосредственное представление о характере этой колоды.

«Таро Тота» — это описание всего мироздания в целом и всех его времен, мест и обитателей в частности. Представленные в нем и проецируемые через него модели открывают нам самую суть сотворенного мира во всех подробностях. Эта колода до предела насыщена тесно взаимосвязанными символами, таящими в себе кровь и жизнь первоизданного слова. Она в самом прямом и непосредственном смысле принадлежит Тоту.

Персонажи Старших арканов

Не менее естественно и еще более интересно, что следующим божеством, с которым мы встречаемся в «Книге Тота», оказывается Маат — богиня Истины, которую нередко рассматривают как супругу и спутницу Тота. Впервые она упоминается во введении, на странице 50¹, в контексте обсуждения важных понятий космологии Кроули — Стелы Откровения, смены эонов и различных священных символов. Все эти понятия восходят к главному мистическому откровению, полученному Кроули, — «Книге Закона», продиктованной ему свыше в 1904 году в Каире.

Стела Откровения — деревянная погребальная стела, ныне хранящаяся в Каирском музее, — предмет поистине удивительный. Во всяком случае, можно представить себе, как удивился Кроули, когда его жена Роза заявила, что его «ждет» сам Хор — один из главных богов египетского пантеона, — и показала изображение этого божества на Стеле Откровения, находившейся в то время в музее Булака: стела числилась в каталоге под номером 666 и содержала множество образов, созвучных эзотерическим интересам Кроули.

Концепция смены эонов — одна из основополагающих и важнейших идей «Таро Тота». Кроули даже переименовал

¹ Для удобства читателей номера страниц «Книги Тота» приводятся по изданию на русском языке: Алистер Кроули. Книга Тота. М.: Ганга, Телема, 2010. — Здесь и далее примечания переводчика.

одну из карт — «Страшный суд» — в «Эон». В самом общем виде эта концепция схожа с принципом смены астрологических эр (эра Рыб, эра Водолея и т.д.). Оккультная теория смены эонов как таковая разработана Алистером Кроули, однако он, по всей вероятности, заимствовал эту идею, с одной стороны, из астрологических материалов Золотой Зари, где важное значение придавалось прецессии, или предварению равноденствий, а с другой — из трудов Элифаса Леви, чьи представления о «веках», через которые проходит человечество, основываются, в свою очередь, на модели Иоахима Флорского¹.

Кроули пришел к выводу, что в 1904 году начался Эон Хора, первые десятилетия которого должны ознаменоваться войнами и конфликтами — предсмертными корчами Эона Осириса, «умирающего бога», властвовавшего над миром на протяжении предыдущих двух тысяч лет. Поскольку за откровением «Книги Закона» последовали две мировые войны, у Кроули появились основания увериться в истинности ее пророчеств и самой концепции эонов.

Создание своей колоды Таро Кроули рассматривал, среди прочего, как возможность влить свои мистические прозрения в некий проект, который получит достаточно широкое распространение. Этот замысел (в отличие от многих других) ему удался, поскольку в наши дни каждый таролог, работающий с колодой Тота, так или иначе знакомит с мировоззрением Кроули своих клиентов.

В «Книге Тота» Кроули отождествляет Маат с Фемидой — греческой богиней правосудия, которую мы встретим позднее на карте «Уравновешивание» (еще одной из переименованных карт в этой колоде).

Итак, уже на первых страницах книги мы знакомимся с двумя божествами: Тотом и Маат — творящим словом и истиной, писцом и мерилем. Эти двое — как два столпа, между которыми раскинулась радуга всех остальных карт и божественных образов. Согласно одной из версий, они стояли на носу

¹ Иоахим Флорский (ок. 1132 — 1202) — итальянский монах-цистерцианец, мистик и прорицатель, в своих философских трудах разделявший всю историю человечества на три периода — Отца (от Авраама до Иоанна Крестителя), Сына (от пришествия Иисуса Христа до 1260 года) и Святого Духа (с 1260 года). Смену периодов Иоахим толковал как постепенное одухотворение жизни человечества.

и на корме солнечной ладьи, в которой совершал свое ежедневное странствие по небу бог солнца. Кроме того, они хранят тайну смены эонов; но этот предмет выходит за рамки настоящей статьи.

Еще не дойдя до конца введения, мы снова встречаем Тота (на сей раз под именем «Тахути») — на странице 64 и в авторском примечании на странице 65.

И, наконец, все еще во введении перед нами предстает персонаж, занимающий исключительно важное место в космологической системе Кроули, основанной на древнеегипетском пантеоне, — Нут, она же Нуит или Ну, богиня, которую изображали как свод ночного неба, усыпанный звездами. Не удивительно, что эту богиню Кроули упоминает в связи с картой «Звезда»; однако здесь — как и в отношении многих других тем «Книги Тота» — не все так просто, как может показаться.

Кроули поменял местами традиционные соответствия двух карт — «Звезды» и «Императора» — буквам еврейского алфавита. К этому его побудило указание из «Книги Закона»: «Цадди — не звезда». Впрочем, здесь не место для подробного исследования этой проблемы; достаточно будет сказать, что богиня Нут/Нуит занимает важнейшее место и в системе Телемы в целом, и в колоде «Таро Тота» в частности.

Дойдя до основного текста — части второй, «Ату (Ключи, или Старшие арканы)», — мы начинаем понимать, насколько обильно Кроули использовал образы египетских богов и богинь и встраивал их в собственную космологию. С нулевого («Дурак») по пятый («Иерофант») аркан в тексте появляются следующие божества:

- Мат (Маут);
- Себек;
- Хор-па-Крат, т.е. Хор-па-Херд, он же Гарпократ;
- Хор;
- Сет;
- Осирис;
- Исида;
- Нефтида.

Эти восемь божеств вкупе с тремя, упомянутыми ранее (Тот, Маат и Нут), составляют основу «пантеона» колоды и книги, поэтому прежде, чем вернуться к тексту, имеет смысл ознакомиться с их атрибутами по дополнительным источникам.

Дополнительные божественные образы, фигурирующие в описаниях арканов с шестого («Влюбленные») по двадцать первый («Вселенная») и имеющие отношение к египетской традиции, таковы:

- Сфинкс;
- Германубис;
- Хепри;
- Херу-Ра-Ха;
- Хадит;
- Ра-Хор-Хут;
- Хрумахис.

В связи с последним перечнем наглядно раскрывается вечная проблема, с которой сталкивается каждый исследователь древнеегипетского пантеона, а именно: боги Египта синкретичны и вариативны. Зачастую они не только комбинируются друг с другом в более сложные образы, но и меняют свои функции, облик и имя в зависимости от роли, которую выполняют, и даже от времени суток. Так, Хор известен в облике сокологлавого божества, но он же может фигурировать и в ипостаси ребенка — Хор-па-Хереду, которого греки называли Гарпократом, и в синтезе с солнечным богом Ра — как Ра-Хараhti.

Все это уже само по себе сбивает с толку, а многочисленные варианты произношения божественных имен усугубляют путаницу до предела. Кстати, у солнечного бога тоже много имен, меняющихся в зависимости от времени суток: например, Хеф-Ра (Хепри) — это «Ра в полночь».

Персонажи Младших арканов

Придворные и числовые карты «Таро Тота» анализируются на основе их зодиакальных и стихийных соответствий и аналогий с китайской «Книгой перемен» («И-цзин»). Египетские мифы играют в описаниях этих карт далеко не столь

важную роль, как астрологические и каббалистические концепции. Можно предположить, что Младшие арканы вызывали у Кроули не такой живой интерес, как Старшие.

Персонажи «Приложения I»

Для полноты картины следует упомянуть еще трех богов, фигурирующих в видениях, которыми Кроули решил проиллюстрировать некоторые из Старших арканов:

- Пта (Птах);
- Геб;
- Амон.

Это приложение включает в себя отрывки из других работ Кроули, связанные с арканами «Дурак» (эссе «Безмолвие» из книги «Шаг за шагом — к истине» и несколько глав из «Книги Алеф»), «Маг» («De Magisigio» — отрывок из «Парижской Работы» и «Владыка Иллюзий» — отрывки из видений 4-го, 3-го и 1-го Эфиров, описанных в книге «Видение и Голос»), «Фортуна» («R.O.T.A. — Колесо» — отрывок из видения 20-го Эфира), «Вождение» («Бабалон» — отрывок из видения 12-го Эфира), «Искусство» («Стрела» — отрывок из видения 5-го Эфира) и «Вселенная» («Дева-Вселенная» — отрывок из видения 9-го Эфира)¹.

Навстречу богам

Составив список из 12 основных божеств «Книги Тота» (без учета синтетических форм и вариантов, которые мы предполагаем рассмотреть подробнее в другой работе), мы увидим, что они естественно подразделяются на группы. Каждая группа включает в себя богов и богинь, объединенных общностью функций, мифологическим контекстом или родственными связями:

¹ В издание «Книги Тота» включены фрагменты работ Кроули, иллюстрирующие еще три аркана: «Повешенный» (отрывки из «Книги Алеф»), «Смерть» (из «Liber 106. О смерти») и «Луна» (описание 27-го Эфира).

- Тот и Маат;
- Нут;
- Осирис, Исида и Нефтида, Хор и Сет;
- Маут и Себек;
- Хепри и Анубис.

Теперь можно еще раз обратиться к списку рекомендуемой литературы и изучить характер этих богов, чтобы лучше понять, по каким причинам Кроули соотнес их с теми или иными картами. Для первого знакомства с ключевыми божествами Телемы — Нуит, Хадитом и Хором — желательно обратиться к «Книге Закона», ключевому визионерскому опыту Кроули, в ходе которого он сам когда-то познакомился с тремя этими важнейшими персонажами. Образы этих божеств, заимствованные из египетского пантеона, но во многом преобразованные, легли в основу всей телемической космологии.

А теперь рассмотрим в общих чертах атрибуты и характер перечисленных богов и богинь.

О природе богов

Тот и Маат

Тот — бог писцов, а Маат — богиня истины, справедливости и космического порядка. Кроме того, Маат вершит загробный суд над душой, возлагая на одну чашу весов сердце умершего, а на другую — перо истины. Таким образом, она олицетворяет порядок, которому обязаны следовать даже сами боги. Обычно ее изображали в виде женщины, увенчанной страусовым пером.

Нут/Нуит

Нут, или Нуит, — олицетворение звездного неба (возможно — Млечного Пути). По телу ее странствуют солнце и звезды. Она — великая мать и небесная твердь; подобно солнцу, которое она рождает заново каждый день, умерший перерождается в ее теле и выходит из ее лона обновленным.

Эту богиню часто изображали на потолках гробниц и храмов, а также на внутренней стороне крышки саркофага, чтобы умершему было легче воссоединиться с нею.

В «Книге Тота», равно как и в «Книге Закона», эта богиня играет исключительно важную роль. В частности, Кроули ассоциировал ее с картой «Верховная Жрица» — «растворителем (menstruum) манифестации» и «потенциальностью Формы». Она — «Ничто превыше Блаженства», с которым в конечном счете соединяется посвященный, дабы полностью уничтожиться в нем и возродиться как Все Сущее.

Осирис и Исида, Хор и Сет

Осирис — наиболее универсальный из древнеегипетских богов и главный бог смерти и возрождения. Согласно мифу, он был вероломно убит и расчленен Сетом, но затем его супруга, Исида, вернула Осириса к жизни и родила ему сына Хора, отомстившего Сету за отца.

Таким образом, Осирис — это умирающий и воскресающий царь, главный архетип одноименного зона, прошедшего под знаком умирающих и воскресающих богов. События начала XX века Кроули рассматривал (в соответствии с учением «Книги Закона») как предвестия нового зона — Эона Хора. Этот сценарий нашел отражение в карте «Эон» (в традиционных колодах носящей название «Страшный суд») — карте, которую с полным правом можно рассматривать как одну из «системы иллюстраций к «Книге Закона»» («Книга Тота», стр. 170).

Несмотря на сложную космологическую концепцию, стоящую за этим арканом, толковать его в раскладах не так уж сложно. Чтобы вывести прорицательные значения карт, всегда полезно обращаться к кратким описаниям Старших арканов, приведенным на стр. 342—348 «Книги Тота». Так, о карте «Эон» здесь сказано:

Да будет каждое Действие Актом Любви и Поклоненья!

Да будет каждое Действие Деянием Бога!

Да будет каждое Действие Источником лучезарного Сиянья!

Окончательное решение по поводу прошлого, новое направление действий, обращенное к будущему; всегда означает некий решительный шаг.

Видите, что и стих, описывающий эту карту, и характеристика ее значений в раскладе делятся на три части? Когда читаете работы Кроули, всегда обращайте внимание на подобные вещи: его тексты обычно основываются на точных каббалистических или нумерологических моделях. В данном случае очевидно, что тройственный характер описания соотносится с тремя божествами, изображенными на карте «Эон»: Нут, Хадитом и Хором (точнее, Херу-ра-ха, объединяющим в себе Ра-Хор-Хута и Хор-па-Крата). Три строки поэтического описания непосредственно соответствуют этим трем божествам и, следовательно, трем главам «Книги Закона»:

Нут — Любовь и Поклоненье — глава I

Хадит — Деяние Бога — глава II

Ра-Хор-Хут — лучезарное Сиянье — глава III

Три части прорицательного значения соотносятся с теми же тремя божествами как тремя аспектами Времени. Напомним, что речь идет о карте под названием «Эон». А в гностических и более ранних текстах «эонами» именовались не только периоды времени, но и божественные образы как таковые. Здесь Нут олицетворяет прошлое, Хадит — «новое направление действий обращенное к будущему», а Хор — «решительный шаг». Это последнее обстоятельство связано с двумя важнейшими «знаками», принятыми в системе Золотой Зари: Знаком Хора (или Знаком Входящего), в котором, среди прочего, делается шаг вперед, и Знаком Гарпократа, в котором делается шаг назад.

На карте «Эон» присутствуют и другие символы троичности: еврейская буква Шин, подобная по форме трем языкам пламени; заключенные в этих языках пламени три зародыша — олицетворение возможностей, ожидающих «решительного шага»; три вершины треугольника Огня — стихии, соответствующей этой карте.

Итак, толкуя эту карту кверенту, мы можем сообщить ему (разумеется, приняв во внимание достоинство карты, ее положение в раскладе и т.д.):

У этого решения есть три составляющих. Эта фигура (указать на изогнутое дугой тело Нуит) олицетворяет всю совокупность прошлого — всё, что привело вас к настоящей ситуации. Разумеется, все это было для вас важно. Но «Эон» — это карта принятия решения; карта, символизирующая приговор суда. На это указывают, с одной стороны, Сокол, нацелившийся на добычу, — олицетворение действия (указать на ипостась Хора, восседающего на престоле, — Ра-Хор-Хута), а с другой — дитя, знающее, когда следует промолчать (указать на Гарпократа — прямо стоящую ипостась Хора). Однако все это происходит из средоточия вашей воли (указать на Хадита — крылатый шар). То, что проявляется в мире, вырастает и выходит из него, как из яйца (указать на исходящую из сферы Хадита яйцевидную фигуру, обрамленную телом Нуит). Каждое решение — окончательное; и сейчас настало время сделать решительный шаг, приняв в расчет все эти три составляющие... Вы вступаете в новую эпоху.

Нефтида

Нефтида — дочь Геба и Нут, сестра Исида и, по некоторым версиям, жена Сета, одна из богинь погребального культа. Ее имя означает «Госпожа обители». Ее почитали, главным образом, как хранительницу умерших и спутницу ее сестры. Специально для любителей прог-рока упомяну великолепный трек «Исида и Нефтида» из альбома Ника Тернера «Nick Turner's Sphinx: Xitintoday», прекрасно раскрывающий суть отношений между двумя этими богинями.

Кроули упоминает Нефтиду в разделе, посвященном карте «Императрица» («Книга Тота», стр. 114). Он указывает, что «Императрица» — как аркан, связанный с одним из высших путей Древа Жизни — олицетворяет, как и ее супруг, «Император», высшее совершенство, причем не только изначальное совершенство Природы (соответствующее Исиде), но и окончательное совершенство, достигаемое средствами Искусства (и соответствующее Нефтиде). Эти две стороны совершенства он соотносит с арканами VI («Влюбленные») и XIV («Искусство»), которые, следовательно, можно рассматривать как два проявления

«Императора» и «Императрицы»: обе эти карты насыщены алхимической символикой и изображают союз двух противоположных начал на разных стадиях. Намек на Исиду и Нефтиду можно усмотреть и в двух белых женских фигурах (возможно, статуях) в верхней части карты «Влюбленные», и в двойственном центральном персонаже карты «Искусство».

Маут и Себек

Об этой паре божеств мы поговорим чуть позже, когда обратимся к карте «Фортуна». Здесь же отметим только, что богиня Маут (Мут) изображалась в виде коршуна, а позднее — льва¹, а Себек — в виде крокодила.

Хепри и Анубис

Хепри — это олицетворение солнца в полночь и один из первозданных богов. Он изображался в виде жука-скарабея. В «Таро Тота» скарабей представлен на карте «Луна» (в несколько ином виде, чем на стандартных египетских изображениях), где он проносит солнечный диск через самый темный час ночи. Эта карта насыщена образами, ассоциирующимися с менструацией (здесь я расхожусь в толковании с Дюкеттом, который использует выражение «ядовитая кровь»² вместо «нечистая кровь», как изначально у Кроули).

Понятие ведьмовства в связи с этой картой носит совершенно особый смысл, и в отличие от Дюкетта, я склонен трактовать его на основе определения, которое дает — в связи с Луной — сам Кроули в «Магии в теории и на практике»³.

1 Автор смешивает двух богинь: Мут, которая в действительности изображалась в виде женщины, но имя которой записывалось иероглифом коршуна, и Мау — божественную кошку.

2 В описании аркана XVIII в книге «Постижение Таро Тота» Л.М. Дюкетт отмечает: «Угасающий лунный серп источает капли ядовитой крови».

3 Дюкетт в той же работе пишет: «Пока некоторые из моих братьев и сестер по Ремеслу не успели обидеться, поспешу пояснить, что "ведьмовство", которое упоминает Кроули <...>, не имеет ничего общего с теми природолюбивыми и жизнеутверждающими неоязыческими движениями, которые расцвели по всему миру уже после его смерти, после 1947 года. Здесь речь идет о том воображаемом ведьмовстве, которое породила извращенная и непристойная фантазия фанатичных охотников на ведьм».

С этой же картой непосредственно связан Анубис — шакалоглавый бог и проводник души в загробном мире, божество порогов и переходов. На Древе Жизни «погруженность в грезы», соответствующая «Луне», прямо противоположна «решительному шагу» карты «Эон». Можно ходить кругами, повторяя один и тот же цикл из страха перед будущим (и тогда вместо реальных перемен все будет сводиться к перестановке компонентов — согласно вышеупомянутому определению колдовства в отличие от магии), а можно сделать решительный шаг, отважиться на перемены и вступить в «новый эон» своей жизни!

А теперь рассмотрим еще несколько примеров, показывающих, насколько важную роль играют образы этих божеств в «Таро Тота».

Увертки «Дурака»

Для начала обратимся к двум божествам, упомянутым в связи с Ату «Дурак» (я надеюсь, что этот пример поможет вам перейти к самостоятельным исследованиям). Отметим, что этой карте Кроули уделяет больше внимания, чем любой другой, и перечисляет в ее описании целых семь имен из древнеегипетского пантеона! Очевидно, она доставила ему немало хлопот: несколько эскизов он отверг, а Фрида Харрис жаловалась: «С Дураком придется побороться. Он изворачивается вовсю». Тем не менее, в итоге им удалось изобразить этого самого загадочного из персонажей Таро — и, более того, вложить в эту карту широчайший и разнообразнейший спектр энергий и смыслов!

В «Магии в теории и на практике», рассматривая каббалистическую формулу ALIM, Кроули приходит к выводу, что «перед нами формула колдовства, коему покровительствует Геката. Лишь романтическая средневековая пародия на науку могла породить образ молодых женщин, участвующих в колдовских обрядах, — обрядах, которые на самом деле доступны лишь таким женщинам, которые больше не являются женщинами в магическом смысле слова, ибо не способны более служить соответствием формуле мужского начала, а, следовательно, принадлежат скорее к среднему роду, чем к женскому. Именно по этой причине их метод всегда соотносили с Луной — понимая здесь последнюю не как женский коррелят Солнца, а как выгоревший, безжизненный и лишенный воздуха спутник Земли <...> Все деяния колдовства иллюзорны, и вера в то, что они могут дать какие-то результаты, основана на ложном представлении о том, что суть вещей можно изменить простой перестановкой их компонентов» (Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. М.: Ганга, Телема, 2009, стр. 82).

Попытаемся показать, как можно использовать эти смыслы (одни из которых Кроули, вероятно, осознавал, а другие, как нам представляется, раскрылись задним числом) на практике, в интерпретации раскладов.

Описывая «Дурака», Кроули отмечает, что тот «окрашен в золотой цвет воздуха». В этом определении — «золотой цвет воздуха» — скрыта алхимическая метафора, не менее удивительная по своей простоте и глубине, чем сама карта, к которой она относится. Золото — это алхимический символ чистоты и цель всего *magnum opus*, Великого Делания; а Воздух — символ Руаха, или Духа. Таким образом, «Дурак» — это не что иное, как простая духовная истина.

Однако за многочисленными хитросплетениями и «увертками» символики, представленной на самой карте, стоят испытания, через которые посвященный должен пройти на пути к этой простой истине. Согласно Кроули, признак посвященного, выдержавшего эти испытания, — понимание двойственности символов: в каждом из символических предметов, изображенных на карте, следует искать одновременно и прямой смысл, и его противоположность, ибо в этом аркане все взаимоуничтожается и сводится к Нулю.

Таким образом, в раскладе карту «Дурак» можно истолковать следующим образом: «На самом деле все это неважно. Вы свободны. Что бы вы ни сделали, в конечном счете это окажется несущественным. Так что выбирайте тот путь, который сам по себе доставит вам радость». Должно быть, забавно преподать в таких словах мистическое учение о «0=2» солидной даме, пришедшей узнать, успешно ли ее сын сдаст экзамены!

Рассмотрим в этом контексте двух божеств — Мат (Маут, а не Маат!) и Себека. На карте они представлены в образах коршуна и крокодила. В глазу этого крокодила заключена роза.

Коршун здесь выступает и как символ женского начала, и как пожиратель, подобно крокодилу. Разверстая пасть крокодила, согласно Леркеру (Lurker, 1984), символизирует Бездну — возможно, ту самую, над которой вечно балансирует на обрыве Дурак. В Древнем Египте крокодила и коршуна изображали на боковых и тыльных сторонах потолочных плит храмов — как стражников, охраняющих святилище.

Итак, Маут и Себек здесь предстают и как сакральные, и как профанные символы: они — пожиратели мертвых, и они же — стражи сокровенного храма. Таким образом, карта «Дурак» — это одновременно и выход, и вход, и ни то, ни другое (вспоминается название, которое Филип К. Дик дал одному из множества своих гностических научно-фантастических рассказов — «Дверь наружу ведет внутрь»).

Интерпретируя эти два элемента карты, таролог может сказать: «От того, что сейчас разрушается, придется отказаться, чтобы переступить порог, отделяющий вас от нового этапа жизни. Ваши решения сейчас не играют никакой роли: вы уже сорвались с обрыва и летите в бездну; как бы вы ни увертывались, крокодил и коршун уже поджидают вас. «Дурак» — это ваше новое начало. Примите его». Откровенно говоря, «Дурак» должен быть самой страшной и, в то же время, самой освобождающей картой колоды, — и в «Таро Тота» он именно таков.

Интересно, что мужским началом, дополняющим женское, воплощенное в коршуне, чаще выступает не крокодил, а скарабей. Обратившись к карте «Луна», связанной со скарабеем, и сочетав ее (в данном случае — как мужской принцип) с «Дураком» (здесь — женским принципом), мы наглядно увидим, что такое «двойственность символов» в действии.

Глубже исследовав символику двух этих божеств, вы откроете для себя немало других способов истолкования их присутствия на данной карте. Мы же обратимся к карте «Фортуна» — пестрому круговороту еще трех божественных образов.

Крокодильчик и обезьянка?

Именно на карте «Фортуна» мы находим этих квазиегипетских существ — наряду со Сфинксом, персонажем определенно египетского происхождения. Кроули описывает свое видение этих фигур:

Затем я вижу фигуры на колесе, которые толковались прежде как Сфинкс с мечом, Германубис и Тифон. Это неправильно <...> кажется, на вершине находится Агнец со Знаменем, как на некоторых христианских медалях, из нижних же существ одно — волк, а другое — ворон.

Кроули соотносит их с тремя алхимическими началами: Солью (агнец), Ртутью (волк) и Серой (ворон), что само по себе весьма интересно, но требует отдельного рассмотрения за рамками этой статьи.

Что касается собственно карты «Фортуна», то на ней представлены традиционные персонажи. Сфинкса Кроули подразделяет на четыре стихии, соответствующие четырем магическим добродетелям: «Знать, Желать, Дерзать и Хранить Молчание» (к ним Кроули добавляет пятую — «Идти»). Синкретический бог Германубис обликом подобен обезьяне, а Тифон — крокодилу со змеиным хвостом.

В этих трех фигурах важно то, что все они составные — и, возможно, даже преобразуются одна в другую в ходе вращения колеса. В этом заключена основная идея карты: жизнь — это вечное движение, перемены, круговращение форм.

С каббалистической точки зрения, если использовать систему соответствий между путями Древа Жизни и картами Таро, принятую в Золотой Заре (а в данном случае она совпадает с системой Кроули), карта «Фортуна» соотносится с путем, соединяющим Хесед и Нецах. Эти названия обычно переводятся как «Милосердие» и «Победа», но у них есть более глубокие значения: Хесед — это сердечная доброта, добрая воля, благодать и милость Божья (что весьма уместно для карты, означающей Судьбу и Фортуну, поскольку подразумевается, что эта «фортуна», или «удача», приходит не случайным образом, а по Божьей благодати и милости), а Нецах означает также «постоянство» и «вечность». Таким образом, круговращение трех символов перемен на карте «Фортуна» мыслится как благодать творения, длящаяся в вечности, — и именно эту идею Кроули воспринял в своем видении.

Далее, с каббалистической точки зрения карта «Фортуна» соответствует пути, который пересекает Завесу на Столпе Силы, и, таким образом, связана с процессом сотворения самого Времени. Это желательно учитывать при толковании карты: если она выпала в раскладе, следует объяснить кверенту, что фактор времени сейчас играет в его жизни особенно важную роль. Для нас же, тарософов, желающих глубже понять смысл X аркана, это своего рода совет пересмотреть свою

концепцию времени (например, изучить теорию времени, принятую в квантовой физике).

Далее Кроули соотносит фигуры, изображенные на карте «Фортуна», с тремя гунами «индуистской системы». Эти три гуны таковы:

- Саттва — спокойствие, ясность ума, равновесие
- Раджас — энергия, возбуждение, огонь, блеск, неутомимость
- Тамас — тьма, инертность, лень, невежество, смерть
- Сводная система соответствий выглядит так:
- Саттва — Сера — Сфинкс — Ворон — аркан IV («Император»)
- Раджас — Ртуть — Германубис — Волк — арканы II («Верховная Жрица») или I («Маг»)
- Тамас — Соль — Тифон — Агнец — аркан III («Императрица»)

В «Книге Тота» Кроули (либо тот, кто писал под его диктовку, либо печатник или издатель) допускает путаницу в этой системе, но сохранились его черновики и заметки, позволившие восстановить правильные соответствия. Л.М. Дюкett полагает, что Ртуть соответствует аркану I («Маг»), но ввиду того, что позы фигуры на картах «Императора» и «Императрицы» вторят графическим символам Серы и Соли, мне кажется более уместным сопоставить третье начало с Верховной Жрицей, поза которой воспроизводит символ Ртути.

Но что все это значит?

Что же все это значит применительно к толкованию раскладов? Чем нам могут помочь все эти странные боги, когда клиентка просто хочет узнать, «когда ко мне вернется Дуэйн?» Чтобы ответить на подобные вопросы, нам придется переводить возвышенные теории на более обыденный и практический язык, но в то же самое время и поднимать клиента на уровень мифологической реальности, где он сможет извлечь из расклада более глубокие знания и уроки, которые затем пригодятся ему в повседневной жизни. Как советовали еще

в Золотой Заре, всегда следует взывать к наивысшему из всех божественных имен, какие мы знаем.

И вот как это можно проделать, к примеру, с картой «Фортуна». Предположим, она выпала в позиции «будущее» в раскладе на вопрос о том, увенчается ли успехом какое-то новое начинание. Перед нами на карте — три древних божественных образа: Сфинкс, Германубис и Тифон.

Как уже было сказано выше, карта «Фортуна» символизирует постоянные перемены во вселенной, проявляющиеся в трех основных формах: рост, уравнивание и умирание или подъем, остановка на вершине и спуск. Следовательно, мы можем сообщить клиенту, что его проекту предстоит период перемен, причем перемены эти будут проявляться во всех трех формах одновременно. Каждая из этих форм — неотъемлемая часть развития проекта. Клиент столкнется и со Сфинксом как некими загадками, которые ему предстоит разгадать, чтобы удержаться «на вершине», и с Тифоном как эпизодами, в которых старое будет уступать место новому (Кроули, среди прочего, сравнивает эту карту с арканом XVI, «Башней», — за ее способность в одном моментальном озарении полностью уничтожать старое и создавать на его месте нечто новое и совершенное), и с Германубисом, вестником и наставником, помогающим сделать выводы из проявлений двух предыдущих сил.

Итак, мы можем предложить клиенту эту модель, чтобы он смог извлечь все самое лучшее из грядущих перемен, а не просто бездумно вращаться вместе с Колесом. Тот, кто постигнет взаимодействие этих трех сил, сможет достичь гармонии и внутреннего единства на оси Колеса, а в этом состоянии повышается и вероятность успеха в практических делах.

Чем глубже мы проникаем в суть древнеегипетских божеств, изображенных на картах Таро, тем более точными становятся наши толкования. Быть может, рано или поздно мы даже научимся слышать голоса самих этих богов и воспринимать их мудрость непосредственно.

Перевод: Алекс Осипов

КНИГА ТОТА

Перевод Анна Блейз

Корректоры Евгения Сафонова, Павел Околев

Дизайн обложки и макет Надежда Саламахина

Верстка Надежда Саламахина

ИД «Ганга»

117186, Москва, ул. Нагорная, д. 20, к. 1

E-mail: ganga@ganga.ru

Адрес сайта в Интернете: www.ganga.ru

Подписано в печать 24. 11. 2014. Формат 84х108/32

Объем 17,5 п.л. Тираж 1500 экз. Заказ № 15472.

Гарнитура OriginalGaramond BT. Печать офсетная

Отпечатано в типографии «ТДДС-Столица-8»

111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 11А, корп. 1